ШКОЛА

С. Р. Аблеев

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ

Учебник

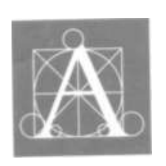
Восточная, западная, русская философия

Философские школы, течения и мыслители за 2600 лет

Доступное, лаконичное, системное изложение

Структурные схемы, таблицы, словарь

«Астрель»

УДК 1(091)(075.8)
ББК 87.3(0)я73
А15

Серия основана в 2002 году

Рецензенты:

В.Н. Назаров, доктор философских наук, профессор
(Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого);
А. Л. Золкин, кандидат философских наук, доцент
(Московский университет МВД РФ)

Аблеев, **С. Р.**
А15 История мировой философии : учебник / С. Р. Аблеев. - М.: АСТ: Астрель, 2005. - 414,[2] с. - (Высшая школа).
15ВЫ 5-17-016151-4 (ООО «Издательство АСТ»)
13ВЫ 5-271-04969-8 (ООО «Издательство Астрель»)

Книга посвящена истории развития философских учений с древних времен до наших дней. Дается представление о важнейших идеях и особенностях индийской, китайской, арабской, тибетской, греческой, европейской, американской и русской философии.

Автор преодолевает традиционный европоцентризм философской науки, всесторонне освещает восточную и российскую мысль, культурно-исторический феномен эзотерической философии.

Четкая структурированность текста, периодизация, схемы и словарь облегчают усвоение учебного материала.

Предназначается для студентов высших учебных заведений.

УДК 1(091)(075.8)
ББК 87.3(0)я73

Оформление — *дизайн-группа «Дикобраз»*

Подписано **в печать с готовых диапозитивов 17.01.05.**
Формат 60 х 90У16. Усл. печ. л. 26,0.
Доп. тираж 3 000 экз. Заказ № 46.

15ВЫ 5-17-016151-4 (ООО «Издательство АСТ»)
15ВЫ 5-271-04969-8 (ООО «Издательство Астрель»)

Содержание

От автора

«История мировой философии» принадлежит к числу новых российских учебников, призванных качественно обновить содержание и методику преподавания гуманитарных дисциплин. Учебник опирается па позитивный опыт европейской, российской, индийской и китайской методологии изучения философии, а также па новейшие достижения историко-философской, естественных и гуманитарных паук. Идейную основу учебника составляют концепция культурно-исторического полицентризма и концепция дуализма эзотерической и экзотерической культурных традиций.

Согласно первой из указанных концепций, наряду с европейской линией развития культуры и цивилизации существуют и другие — египетская, индийская, китайская, арабская, российская и т. д., имеющие не меньшую историческую значимость, нежели европейская (западная). Концепция культурно-исторического полицентризма не отвергает единство мировой истории и не противопоставляет друг другу локальные культурно-исторические типы. Наоборот, подчеркивается их сложная взаимосвязь и духовно-историческая конкуренция.

Вторая из отмеченных концепций обосновывает факт существования определенного культурно-исторического феномена, проявившегося в виде дуализма эзотерической и экзотерической традиций познания мира и человека. Оказалось, что тайные философские школы были широко распространены как па Востоке, так " на Западе. Результаты исследований современников XIX—XX вв.

свидетельствуют также и о том, что эзотерические учения нередко занимали авангардные философские позиции и транслировали в общественное сознание передовые этические и эвристические идеи.

В конце прошлого века интерес к эзотерической философии начал интенсивно возрастать. Появились различные издания как подлинных шедевров сокровенной мудрости, так и откровенно низкопробных профанации. К сожалению, система образования, не успевая за высоким темпом современной жизни и ее запросами, оставляла без внимания исторический феномен эзотеризма, что, разумеется, не лучшим образом сказывалось па формировании культурного и философского кругозора выпускника вуза. Лишь недавно в учебные планы некоторых гуманитарных специальностей был введен курс «История эзотерических учений», а авторы учебных пособий по философии и религиоведению стали уделять внимание соответствующей проблематике. В настоящем учебнике автор, отвечая па социальный запрос, пытался достаточно обстоятельно анализировать традицию и идеи эзотерического познания.

В целом отбор учебного материала основывается па положениях государственного стандарта высшего образования Российской Федерации (дисциплина «Истории философии»), принципах исторической значимости философских идей и дидактического лаконизма. Главная задача учебника — дать краткий общий обзор развития мировой философии в одной книге, которая должна явиться (при необходимости) основой более глубокого изучения истории философии па базе специальных курсов (например «История философии: Запад—Россия—Восток»/Под ред. Н.В. Мотрошиловой). Решая эту задачу, автор пытался совместить методики построения учебного пособия и справочника — т. е. объяспительпость и краткость.

Разработка учебника осуществлялась в рамках программы «Живое Слово» Российского междисциплинарного проекта комплексных исследований «Мистериум Магнум», а также в соответствии с целями и задачами экспериментальной программы подготовки учебной литературы «Россия Молодая» (инициатива, научное и экономическое обеспечение — НИИ социальных проблем РАЕН, Международная Полицейская Ассоциация (Российская секция), Юридический колледж PC МПА).

Подготовка и издание нового учебника не ограничиваются работой его автора. В решении научных, организационных и экопомических проблем принимали участие десятки людей, которых считаю своим долгом поблагодарить публично.

Выражаю сердечную признательность рецензентам — доктору философских паук, профессору В.Н. Назарову (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого) и кандидату философских наук, доценту А.Л. Золкину (Юридический институт МВД РФ), которые сделали ценные пожелания по совершенствованию рукописи.

Искренне благодарен Ученому совету Российской секции Международной Полицейской Ассоциации, лично Генеральному секретарю Рс МПА доктору юридических паук, профессору И.Б. Богородицкому и Президенту Рс МПА А.К. Гапькипу за всестороннее содействие в работе над материалами учебника и высокую оценку труда автора — «Золотой Диплом» Ученого совета Рс МПА.

Научная и организационная поддержка была оказана со стороны НИИ социальных проблем РАЕН в лице его Президента, доктора технических паук А.В. Горбатова и Российской академии естественных наук в лице доктора физико-математических паук, доктора философских паук, профессора В.А. Горбатова.

Особую признательность выражаю академику РАЕН, предпринимателю и меценату О.С. Бартеневу, проявившему заинтересованное участие в издании этого учебника, и кандидату филологических наук СИ. Кузьминской, чья неизменная помощь способствовала интенсивной научной работе. Благодарю всех, оказавших содействие рождению и публикации «Истории мировой философии».

С. Р. АБЛЕЕВ,
доктор философских наук

Зачем вы живете?
Чтоб познавать
и совершенствоваться...

Философская
мудрость Востока

Введение

Писать учебник — занятие трудное и неблагодарное. Всегда существует множество взглядов па то, чему он должен быть посвящен, как построен и как написан. Одним кажется, что учебник не надо чрезмерно упрощать, а другим — не надо усложнять. Третьи говорят, он не должен быть слишком подробным, а четвертые полагают — не должен быть очень лаконичным. И так далее.

Объективная сложность учебника как жанра научно-популярной литературы заключается прежде всего в том, что он рассчитан па адресата, хотя и массового, но вполне определенного. Не просто читателя, а человека, изучающего некий учебный предмет. Учебник должен помогать ему в этой работе, должен быть другом и наставником. Однако если живой наставник может (и должен!) подстраиваться иод общий культурный уровень студента или аспиранта, то учебник остается таким, каким его создал автор. Именно этими обстоятельствами обусловлена некоторая усредпепиость учебника, который сориентирован па нормального, хорошего студента — не гения, по далеко и не тугодума.

Разрабатывая схему подачи материала, автор стремился максимально облегчить труд студента. Материал разбит па тематические и проблемные блоки, которые своим названием предварительно помогают разобраться, о чем пойдет речь. Везде выделяются периоды развития философской мысли, важнейшие течения и школы. Во многих темах раскрывается исторический контекст эпохи, что помогает выявить причины тех или

иных социально-политических, культурных и собственно философских тенденций. Учебник снабжен схемами и таблицами, способствующими структурированию изучаемого материала, а также кратким словарем важнейших философских понятий, который в большинстве случаев избавит студентов от поисков и обращений к специальным философским словарям и энциклопедиям (не всем и не всегда доступным, по крайней мере по финансовым причинам).

Несколько слов о тематическом наполнении учебника. Его главная задача — дать первое, самое общее представление об истории развития философии. В пей выделены два основных потока — восточная философия и западная философия, которые исторически, географически и идейно имеют значительное своеобразие. Отдельно рассматривается традиция русской философии, географически и исторически оказавшейся па пересечении двух вышеотмечеппых потоков мысли. Третий поток — эзотерическая философия — специально выделяется только в заключительной теме. В течение человеческой истории эзотерическая философия не имела своей строго определенной географической локализации (за исключением Гималайской Общины Великих Учителей). Эзотерические учения появлялись в самых различных регионах планеты. Поэтому они рассматривались в контексте восточной, западной и русской философии.

Понятия «восточная», «западная» и «эзотерическая» философия во многом являются условными. Это своего рода обобщения, абстракции, как, например, в математике «абсолютно прямая линия» или в физике «абсолютный ноль температуры». Однако они очень помогают показывать специфику развития трех достаточно самостоятельных потоков человеческой мысли.

В данном учебном пособии впервые предпринята попытка равноправно освегить восточную и западную философию, показывая вместе с тем их эзотерическую составляющую. Наука долгое время отвергала существование эзотерической философии и принижала значение философии восточной. Сегодня новые поколения исследователей начинают осознавать ошибочность такой позиции. Настало время восстановить справедливость и прямо отметить, что западные философы (прежде всего древние греки) восприняли многие истины от мудрецов Востока, особое месго среди которых занимали те, кого сейчас именуют Махатмами или Великими Учителями.

Анализируя указанные философские традиции, автор не ставил перед собой задачу описать все без исключения философские

учения за 2500 лет их развития. В рамках учебника это невозможно. Внимание уделялось тем течениям, учениям и школам, которые оказали значительное влияние па современников и потомков либо сформулировали, по мнению автора, оригинальные и глубокие решения актуальных философских проблем.

Всякий учебник, тем более учебник но истории философии, не может быть написан, что называется, «с пуля». Качественная учебная литература предполагает преемственность, внимание к наработкам и позитивному опыту коллег-предшественников. Поэтому с удовольствием отмечаю, что большую помощь в подготовке и структурировании материала оказали такие хорошо зарекомендовавшие себя учебные пособия, как «Основы философии» под общей редакцией И.Т. Фролова, «Философия: исторический и систематический курс» В. А. Каике, «Философия: вводный курс» Т.Г. Лешкевич, «История философии» иод редакцией В.М. Мапельмаи и Е. М. Пепькова, «Философия» А.Г. Спиркипа, «История философии: Запад — Россия — Восток» иод редакцией Н.В. Мотрошиловой, «История философии в кратком изложении» В. Чехака, Я. Суса и др.

В освещении и анализе различных философских учений автор стремился опираться па исследования авторитетных специалистов в области истории философии определенной эпохи, региона либо в области конкретного философского направления. Считаю необходимым специально указать их имена.

Индийская философия: С. Радхакришнап, С. Чаттерджи, Д. Датта, Вивеканапда, Б. Прабхупада, Е.П. Блаватская, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих, Ж. Бросс, М.Н. Степапяпц, В.К. Шохин, Е.П. Островская, В. И. Рудой.

Китайская философия: Фэн Ю-лапь, Ань Цимипь, М.Т. Степапяпц, Н.А. Самойлов, А.И. Кобзев, А.В. Ломаиов.

Арабская философия: Х. Ипайят Хан, А.А. Игпатенко, М.Т. Степапяпц, М.Я. Корпеев, Ф.Н. Ацамба, С.А. Кириллина, А.А. Хисматулип, Л.Р. Гордон-Полонская, Л.С. Васильев.

Западная философия: Д. Реале, Д. Антисери, Н.В. Мотрошилова, А.Ф. Лосев, А.А. Тахо-Годи, Л.Я. Жмудь, В.Н. Кузнецов, А.Н. Чапышев, В.В. Соколов, А.Х. Горфункель, С.А. Кара-Мурза, А.В. Гулыга, М.П. Холл.

Русская философия: А.Ф. Замалеев, А.А. Галактионов, П.Ф. Никапдров, Н.О. Лосский, С.Г. Семенова, Д.Л. Андреев, В.В. Зеньковский, Г. Флоровский.

Эзотерическая философия: Махатма Мория, Махатма Кут Хуми, А.П. Сипнет, Е.П. Блаватская, А. Безант, Ф. Ла Дыо, М.П. Холл, В.И. Эванс-Веитц, А. Девид-Ноэль, М. Элиаде, Е.И. Рерих, Ю.Н. Рерих, Б.Н. Абрамов, Л.В. Шапошникова, Р. Гепоп.

Таким образом, данный учебник основывается на исследованиях многих специалистов в области философской пауки и представляет собой один из взглядов па историю развития философских учений, характерный для современников XX — начала XXI в.

Автор оставляет за собой право не разделять традиционные представления последователей диалектического материализма, догматического богословия, позитивизма и иных течений о некоторых философских проблемах. Эта позиция нашла свое выражение в анализе и оценке ряда философских идей, учений, школ и направлений, рассматриваемых в этой книге. Однако собственные предпочтения не повлияли на принцип философского плюрализма, который выдерживался с первых до последних страниц настоящего учебника. Поэтому надеюсь, что он получился живым, объемным и иедогматичпым.

Доброго плавания тебе, уважаемый Читатель, но безбрежному океану Философской Мудрости.

Тема 1
ПОНЯТИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ИСТОКИ, ГЕНЕЗИС И СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФИИ

Содержание учебного материала

1.1. Понятие мировоззрения.
1.2. Структура и состав мировоззрения.
1.3. Исторические типы мировоззрений.
1.4. Понятие философии.
1.5. Основные функции философии.
1.6. Особенности философского мировоззрения.
1.7. Время, место и причины возникновения философского мировоззрения.
1.8. Соотношение философии с другими сферами культуры.
1.9. Основные традиционные разделы философии.
1.10. «Основной вопрос» философии.
1.11. Практический смысл изучения философии.
1.12. Учебная и дополнительная литература.

1.1. ПОНЯТИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Под мировоззрением обычно понимают систему общих представлений о мире и человеке, которая определяет цели, жизненные ориентиры и нормы поведения индивида.

Субъектом или носителем мировоззрения является человек. Вместе с тем имеет смысл рассматривать и социальное мировоззрение, которое формируется па основе индивидуальных мировоззрений. Общество или социальная группа являются коллективными носителями мировоззрения.

1.2. СТРУКТУРА И СОСТАВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Любое мировоззрение — многомерная система, включающая в себя всевозможные компоненты человеческого сознания: чувства, настроения, устремления, убеждения, знания, ценности, оценки, нормы, идеалы, надежды, память, волю и т.д. Отмеченные составляющие образуют целостность, которая в реальной жизни человека в большей либо меньшей степени подлежит видоизменениям и развитию.

Мировоззрение включает в себя две основные сферы: **мироощущение** — чувственная, эмоционально-психическая сфера, и **миропонимание** — рациональная, интеллектуально-познавательная сфера.

В структуре мировоззрения, как правило, выделяют несколько самостоятельных уровней:

1) знания — повседневные, профессиональные, научные и философские систематизированные сведения (познавательно-информационный уровень мировоззрения);

2) ценности и оценки — определенное отношение человека к жизни (ценностно-идеологический уровень);

3) идеалы и нормы — ориентиры, программы поведения и представления человека о перспективах своей жизни (поведенческий уровень);

4) **убеждения** — степень приверженности человека определенным взглядам и идеям, а также способность и готовность к жертвам ради этих идей.

1.3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙ

Мифологическое мировоззрение характерно для ранних стадий развития человека и связано с мифологией — особой формой духовной культуры, посредством которой происходит познание

Исторические типы мировоззрений:
- *мифологическое*
- *религиозное*
- *философское*

окружающего мира и регулирование социальных отношений. Мифологическое сознание отличается сиикретичпостыо, т.е. целостностью и перасчлепеппостыо. В мифах сложно переплетаются религиозные верования, зачатки научных знаний, философия, искусство, политические и социальные представления. Форма выражения мифов преимущественно чувственно-поэтическая. Рациональные понятия еще не сформированы. Используются сравнения, аллегории, отождествления, символы.

В общественной жизни для мифологического сознания характерна ставка не столько на осмысление и целенаправлениое совершенствование социальной действительности, сколько па традицию, ритуал, устоявшиеся нормы поведения и системы ценностей. Тем самым происходит формирование и регулирование общественных отношений.

Предметом мифологии выступают: вопросы происхождения мира и человека, исторические события, культурный мир, вопросы жизни и смерти, добра и зла, т.е. извечные философские проблемы, а также будущее человека и мира.

Ранее мифология расценивалась в качестве наивного, «детского», нолуфантастического мировоззрения, в котором, согласно распространенному мнению, реальная действительность причудливо искажалась, как в кривом зеркале. Современные исследователи все более отходят от таких односторонних оценок и рассматривают мифы в качестве ранних, иногда метафорических, по по-своему плодотворных и глубоких попыток постижения бытия.

Наиболее известны следующие памятники древней мифологии:

— индийской: «Рамаяна», «Махабхарата», «Ригведа»;

— египетской: «Тексты пирамид», «Пер-м-рху» («Книга мертвых»);

— шумеро-аккадийской: «Эики и Нипхурсаг», «Ипаппа-Думузи»;

— греческой: «Илиада», «Одиссея», «Труды и дни», «Геитамихос»;

— японской: «Кодзики», «Нихонги»;

— тибетской: «Зермиг», «Лубум», «Маникабум»;

— финской: «Калевала».

Различают мифологию органическую (исходную, входящую в эпос) и идеологическую (вторичную, чаще всего политически ангажированную). В настоящее время органическая мифология бытует среди отсталых народностей. Идеологическая мифология представлена в общественном сознании у цивилизованных наций,

например в виде социальных мифов (о «вожде пародов», о «сильной руке», о превосходстве одной нации над другой, об «избранности нации» и т.д.).

Религиозное мировоззрение. В ранних, неразвитых формах религиозное мировоззрение практически сливается с мифологией, так как связано преимущественно с эмоционально-чувственным восприятием бытия и основывается на мифологической идейной платформе. В поздних, более развитых формах оно опирается на определенную философскую, т.е. рационально-понятийную, основу.

Термин «религия» имеет два основных значения. Первое, более широкое, связано с этимологией слова (геН§аге — соединение, связывание, союз) и подразумевает практику приобщения человеческой души к некой Высшей Реальности (Бог, Абсолют, Атмап, Ади-Будда, Космический Разум, Вселенское Сознание и т.д.). Второе, более узкое значение определяет один из типов сознания (мировоззрения), а также конкретное социальное выражение этого типа сознания, т.е. указывает па конкретную религию как социальный феномен. Далее в тексте термин «религия» используется во втором своем значении.

Ортодоксальное религиозное мировоззрение характеризуют четыре важнейшие особенности:

1) «вера», возводимая в принцип, при подчиненном положении знания и разума;

2) убеждение в возможности сверхъестественных, внепричиппых и необъяснимых явлений, того, что выходит за рамки природных законов и возможностей человеческого познания;

3) наличие жестко установленных традицией обрядов, ритуалов и культа;

4) **наличие** «священного писания», а иногда и последующих теологических догматов, которые воспринимаются в качестве божественного Откровения, а значит — абсолютной истины.

Предметом веры могут выступать Бог, посмертное бытие, воздаяние, этические нормы, определенные представления о происхождении мира и человека, религиозная практика и т.д. Бог, как правило, понимается в качестве высшего личностного существа (Абсолютной Личности) — творца мира и блюстителя его законов.

Выделяют несколько функций религии:

— *мировоззренческая* (формирует общее представление о мире в целом);

— *компенсаторная* (компенсирует слабость человека перед природой, социальными проблемами и иными объективными факторами негативного характера);

—- *регулятивная* (регулирование человеческих отношений и индивидуального поведения определенными идеями, нормами, установками, традициями, ритуалами, нравом, моралью, предписаниями);

— *культу ретранслирующая* (осуществление культурной преемственности поколений);

— *интегрирующе-дезинтегрирующая* (объединение и разъединение индивидов в группы и социальные институты) и некоторые другие функции.

Религии разделяют па религии первобытного общества (племенные религии); национальные и мировые (см. схему 2)[1].

Первобытные формы верований: тотемизм, магия, фетишизм, анимизм. Наиболее значительные национальные религии: зороастризм (парсизм), индуизм (ранняя форма — брахманизм), иудаизм, конфуцианство, даосизм, синто.

Мировые религии: буддизм (махаяпа, хинаяна, ваджраяпа, ламаизм, чапь-буддизм, дзэн-буддизм), христианство (католицизм, православие, протестантизм), ислам (суннизм, шиизм, суфизм). В современном мире выделяют и нетрадиционные, внекопфессиоальыые культы синкретического характера (пыо эйдж, саентология и др.).

В истории религиозное мировоззрение, в зависимости от конкретных особенностей религии и исторического этапа, играло как прогрессивную, так и регрессивную роль.

В современном мире различные формы религиозного мировоззрения распространены как среди отсталых, так и среди высокоразвитых в социально-экономическом смысле наций.

Третьим, наиболее развитым историческим типом мировоззрения является **философия.**

1.4. ПОНЯТИЕ ФИЛОСОФИИ

Согласно распространенному определению, философия — это паука о наиболее общих законах развития природы, человека, общества и познания. Однако это определение не всегда подходит для описания особого явления духовной культуры человечества, именуемого философией. Во-первых, не всякое философское учение является научным. Во-вторых, в философии существует не

[1] *В приложении 1 даны схемы, ссылки на которые указаны в тексте.*

только чисто познавательный аспект, по и множество других — мировоззренческий, этический, ценностный и т.д.

Представления о предмете философии весьма многочисленны и различны. Конструирование самого понятия «философия» (см. схему 3) приписывают древнегреческому мудрецу Пифагору (VII—VI вв. до н.э.), у которого оно обозначало «любовь к мудрости». Гераклит (VI в. до н.э.) называет философом человека, занимающегося исследованиями. В качестве определения особой пауки, направленной на познание вечного, непреходящего бытия, термин «философия» начинает использовать Платон (V—IV вв. до н.э.).

Для Сократа (V—IV вв. до н.э.) философия — средство познания добра и зла. У Аристотеля (V—IV вв. до н.э.) философия — исследование причин и принципов вещей. Для эпикурейцев — это путь достижения счастья через познание мира. У Ф. Бэкона и Р. Декарта философия — целостная наука, представленная в понятийной форме. Г. Гегель именует философию наукой о всеобщем, о разуме, постигающем самого себя. Согласно А. Шопенгауэру, философия призвана отразить сущность мира в форме всеобщих абстрактных понятий.

1.5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ:

мировоззренческая, онтологическая, гносеологическая, методологическая, логическая, аксиологическая, эвристическая, герменевтическая, гуманистическая, культуротрапелирующая, эстетическая, гуманистическая (см. схему 6).

1.6. ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Предметом философского анализа выступают, по сути, практически те же самые вечные вопросы, что в мифологии и религии: происхождение мира и человека, исходные принципы бытия, смысл и нормы человеческой жизни, будущее человека и общества и многие другие. Но метод их осмысления изменяется. Вместо эмоционально-чувственного познания, нормативов, традиций, вероисповедных и ритуально-догматических установок па первый план выдвигаются **разум** и **объективное знание.** Его достижению способствуют критичное размышление, наблюдения, сбор фактов,

логический анализ, выводы и доказательства. Безусловно, в философии, кроме рациональной, присутствуют чувственная и иррациональная составляющая — в большей либо в меньшей степени, в зависимости от специфики конкретной философской системы.

1.7. ВРЕМЯ, МЕСТО И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИЛОСОФСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Первые из известных оформленных философских учений появляются на рубеже VII и VI вв. до н.э. практически одновременно в трех различных регионах: в Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции. Тем не менее есть основания предполагать, что истоки философии восходят к более ранним периодам истории индийской, египетской и вавилонской цивилизаций, в мифологических и предфилософских литературных источниках которых уже звучат определенные философские мотивы.

Первоначально философская мудрость проявляется в качестве критики традиционного уклада жизни, норм и представлений. Первые ростки философии взрастают на почве сомнения в справедливости и истинности обыденных, традиционно-патриархальных положений. В целом философия возникает в период кризиса мифолого-религиозпого сознания, установки и методы которого уже не представляются достаточными для объяснения природной и социальной действительности. Возникает необходимость отделения истинного от общепринятого, подлинного от видимого, а также необходимость построения нового прочного мировоззрения и определения новых жизненных ориентиров. Попытки решения этих задач и приводят к развитию философии как свободного, критичного, разумного размышления о мире и человеке.

1.8. СООТНОШЕНИЕ ФИЛОСОФИИ С ДРУГИМИ СФЕРАМИ КУЛЬТУРЫ

Философия есть синтетическое явление духовной культуры. Ее невозможно полностью соотнести и отождествить пи с искусством, пи с наукой, пи с этикой, ни с мистическим метарациопальпым постижением бытия. Она объединяет в себе перечисленные сферы культуры и предстает в качестве целостного,

органичного сплава различных аспектов человеческого сознания и типов восприятия мира.

Философия имеет много общего **с нравственностью.** Приверженность высоким этическим ценностям была свойственна многим выдающимся философам. А учение о моральном законе занимало в их трудах видное и закономерное место.

Соотношение философии **с идеологией** выглядит несколько иначе. Идеология, как правило, выражает интересы узкой социальной либо национальной группы, класса, партии и т.д. Но подлинная философия обращается к общечеловеческим ценностям, которые ставятся выше национальных, классовых или корпоративных интересов. Нередко идеологические доктрины предстают в виде идеологической мифологии. В этом случае философия прямо противостоит идеологии и ее мифам.

Многое связывает философию **с наукой.** Например, стремление к объективному, достоверному познанию мира и человека. Но есть и различия. Философия, в отличие от пауки, изучает наиболее общие, наиболее масштабные законы бытия. Это познание имеет мировоззренческое значение, т.е. формирует систему представлений и отношений к миру и человеку в целом.

Существенное значение для философии имеют ее ценностный аспект и практический смысл. Причем последний отличается от практического смысла науки, который заключается в использовании полученных достижений в жизнедеятельности человека. Плоды пауки — от телескопа и телевизора до компьютера и лазера — это орудия, призванные облегчить жизнь человека и увеличить его могущество. Но этими орудиями пользуется человек. Именно от него зависит, как, с какой целью (во благо либо во зло) будут они применяться. А вот **практический смысл философии** — ориентировать поступки человека, наполняя его жизнь разумным, ответственным отношением к миру и возвышенными целями бытия (см. схему 4).

1.9. ОСНОВНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ ФИЛОСОФИИ:

— онтология (учение о наиболее общих категориях и законах бытия);

— философская антропология (учение о человеке);

— социальная философия (учение о наиболее общих законах развития общества);

— гносеология, или эпистемология (учение о познании);
— этика (учение о морали);
— логика (учение о законах мышления);
— эстетика (учение о канонах и законах прекрасного);
— аксиология (учение о ценностях);
— герменевтика (учение о смыслах) (см. схему 5).

1.10. ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ

Существуют различные взгляды на то, что же является так называемым основным вопросом философии (см. схему 7). Например, для классической индийской философии он связан с поиском практических путей освобождения человека от страданий, власти майи (иллюзии), кармы (закона воздаяния) и от необходимости постоянных перерождений в земном мире — мире страданий. Философия для индийских мудрецов была средством достижения бессмертной жизни в высших духовных мирах. В средневековой религиозной философии самым главным считалось познание Бога. Немецкий философ И. Капт формулирует несколько важнейших вопросов философии: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», «На что я могу надеяться?»

В марксистско-ленинской философии в качестве основного вопроса философии рассматривается соотношение духа и материи (сознания и бытия). В таком виде эта проблема была поставлена Ф. Энгельсом и позже прочно закрепилась в диалектическом материализме. В данном случае вопрос имеет два аспекта. Первый: что первично — дух или материя (онтологический аспект)? В зависимости от ответа философов разделяют на материалистов (Брихаспати, школа чарвака, Левкипп, Демокрит, Копдильяк, Ламетри, Гольбах, Гельвеций, Фейербах, Маркс, Энгельс, Ленин и др.) и идеалистов (Будда, Платон, Аристотель, схоластический реализм, Декарт, Лейбниц, Шеллинг, Гегель, Соловьев, Бердяев и др.). В рамках идеализма выделяют объективных и субъективных идеалистов. В рамках материализма — стихийный древний материализм, механистический материализм Нового времени и диалектический материализм XIX—XX веков.

Второй аспект вопроса: познаваем ли мир? (В более точной формулировке: способно ли сознание адекватно отражать бытие?) Философов, полностью или частично отрицающих познаваемость мира, именуют агностиками (школа софистов, Д. Юм, некоторые течения в позитивизме и неопозитивизме, Дж. Сантаяна и др.).

С точки зрения некоторых философских направлений, марксистская постановка основного вопроса философии является некорректной. Например, сторонники эзотерической философии (Мх. Мория, Мх. Кут Хуми, Е. П. Блаватская, Е. И. Рерих и др.) рассматривают дух и материю в качестве основных атрибутов единой космической субстанции. «Материя есть кристаллизованный дух», т.е. видоизмененное (уплотненное и дифференцированное) состояние космической субстанции, которая в своих онтологически утонченных и высокоорганизованных формах именуется духом. Материальность и духовность есть противоположные, диалектичные характеристики свойств субстанции. В онтологическом смысле они не могут быть разделены. Поэтому вопрос: «Что первично — дух или материя?» по своему характеру тождествен вопросу: «Что возникает раньше — курица или яйцо?»

1.11. ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ

Часто студенты спрашивают: зачем менеджеру (банкиру, программисту, врачу, юристу, лингвисту, инженеру, учителю и т.д.) изучать философию? Насколько она необходима им в их будущей профессии? Ответить можно так: философия необходима прежде всего в жизни человека, которая вовсе не исчерпывается выполнением профессиональных обязанностей. Хотя вместе с тем достижение и профессиональных вершин предполагает овладение культурой и принципами мышления, особым отношением к действительности и деятельности, чему, собственно говоря, и учит философия.

Итак, что же она дает человеку?

— Познание общих законов и принципов мироздания.

— Осознание своего места в мире и целей своего бытия.

— Выявление истинных ценностей и ориентиров, т.е. осмысление того, как надо правильно (без иллюзий, без заблуждений, без страданий и т.д.) жить.

— Освоение синтетического диалектичного мышления, т.е. способности видеть любую проблему целиком, во всей противоречивости и многообразии ее сторон, что позволяет глубоко осмысливать и плодотворно решать эту проблему.

— Позволяет использовать достижения философской мудрости для самосовершенствования.

— Укрепляет внутренний духовный «стержень» личности и развивает способность стойко переносить и преодолевать жизненные трудности.

— Позволяет человеку возвышаться над ограниченностью современных ему познаний и заглядывать в будущее.

1.12. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. И.Т. Фролова. Ч. 1. М, 1989.
2. *Канке В.А.* Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. М, 1996.
3. *Лешкевич Т.Г.* Философия. Вводный курс. М., 1998.
4. Философия. Основные идеи и принципы: Популярный очерк / Под общ. ред. А.К. Ракитова. М., 1990.
5. Философия: Учебник для высших учебных заведений. Ростов *и/Д.,* 1996.
6. Мифы пародов мира. Энциклопедия. В 2 т. М, 1992.
7. Основы религиоведения: Учебник / Под ред. И.Н. Яблокова. М., 2001.
8. *Малерб М.* Религии человечества. М; СПб., 1997.
9. *Элиаде М.* Словарь религий, обрядов и верований. М.; СПб., 1997.'
10. Философский энциклопедический словарь. М, 1983.

Тема 2
ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Содержание учебного материала

2.1. ИСТОКИ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ: МИФОЛОГИЯ, БРАХМАНИЗМ, ПРЕДФИЛОСОФИЯ

Индийская философия возникает на основе богатой культурной традиции многочисленных народностей Великой Бхарата-Варши — Древней Индии. По самым скромным оценкам, индийская цивилизация зародилась несколько тысяч лет до пашей эры. Некоторые исследователи, придерживающиеся эзотерической традиции познания, склонны значительно расширять эти временные границы — до десятков, а то и сотен тысяч лет.

В необозримые исторические глубины уходят истоки и духовной культуры Индии, представленной многочисленными мифами, эпическими сочинениями, религиозными и предфилософскими учениями.

Непосредственной основой многих философских систем Древней Индии явился корпус ведической литературы и связанная с ним древняя религия — **брахманизм** (от имени Верховного Бога — Брахма или Брахман). В настоящее время известны четыре **Веды** — Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Период их формирования оценивается очень противоречиво: от тысячи до десятков тысяч лет. Но можно определенно сказать, что Веды являются одним из самых древнейших письменных памятников человеческой мысли. Веды в Индии считаются священным писанием или откровением **(шрути),** которое записали древние мудрецы **(риши).** Тексты Вед представляют собой собрание изречений, религиозных гимнов, жертвенных песен и заклинаний. Проблематика их весьма широка. Многие гимны по масштабу поднимаемых вопросов и методам их разрешения имеют философский характер.

Древняя религиозная и религиозно-философская литература Индии, оказавшая влияние на развитие философии:

- Веды
- Пурапы
- Брахманы
- Итихасы
- Араньяки
- Эпические поэмы
- Упанишады

К каждой Веде **(самхите)** примыкают несколько «собраний сочинений», написанных позднее. Во-первых, это книги, которые называются **Брахманами,** сборники комментариев и ритуальных текстов. Во-вторых, это **Араньяки** (букв, «лесные книги»), т.е. наставления для лесных отшельников. И, в-третьих, это **Упанишады** (букв, «сидеть у ног Учителя») — философские произведения, которые расцениваются как высшие сокровенные объяснения Вед. Веды, Брахманы, Араньяки и Упанишады формировались постепенно в течение длительного времени.

Значительное влияние па индийскую культуру оказали **пураны** (тексты религиозного характера), **итихасы** (исторические произведения) и эпические поэмы **Махабхарата** и **Рамаяна.** Особое значение для последующего развития философии имела одна из частей Махабхараты — **Бхагаватгита** (букв. «Песнь Бога»). В пей аватар (воплощение) Бога Вишну **Кришна** разъясняет своему другу и ученику полководцу Арджуие важнейшие положения духовной философии и принципы йоги.

Развитие философских школ (даршап) Древней Индии тесно связано с эволюцией религиозного мировоззрения индийцев. Первоначальная ведическая религия ариев (племен, покоривших туземные пароды Индостана) со временем трансформировалась в брахманизм. Арийская высшая божественная троица: Ипдра — Сурья — Агни была вытеснена повой: Брахма (Бог-творец) — Вишну (Бог-хранитель миропорядка) — Шива (Бог-разрушитель). Под влиянием неортодоксальных философских учений (джайнизм, буддизм, адживика) к концу I тыс до н.э. в лоне брахманизма нарастают изменения философского, этического и ритуального характера. В течение I тыс. н.э. брахманизм видоизменяется в индуизм, который в двух своих основных разновидностях (шиваизм и вишнуизм) сохранился до нашего времени почти без изменений.

Основополагающие представления о мире и человеке, характерные для ведической религии и брахманизма, позже стали предметом дальнейшей разработки или критики со стороны философских школ. Важнейшие аспекты этого религиозного миропонимания схематично выглядят следующим образом. Причиной мироздания является Брахман, понимаемый сначала чисто религиозно — как личностное божество, а позже философски — как высшее Абсолютное Начало объективного порядка. Мироздание состоит из трех миров (трилока) — земного и высших божественных. В них обитают многочисленные живые существа: боги, люди, животные, демоны и т.д. Человек — творение богов и вместе с тем часть природы. Человек наделен атмапом — духовным началом субъективного характера, которое является основой его бессмертной божественной души. Душа включена в круговорот постоянных перевоплощений (колесо сансары), которые регулируются кармой (сначала — бог воздаяния, позже — закон воздаяния). Бытие души в земном мире неизменно отягчается негативной кармой, ведущей к непрерывным страданиям. От нее же зависят условия нового рождения человека. Преодоление негативной кармы, разрыв замкнутого круга сансары и достижение мокши (освобождения) считаются высшими целями религиозной практики.

2.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

До сих пор в научной среде не сложилось единого мнения о периодах развития индийской мысли. Это связано прежде всего с затруднениями в датировках процессов формирования мпо-

гочислеппых школ и течений индийской философии. Поэтому указанные ниже периоды следует воспринимать с определенной долей относительности.

1) Ведический период: начинается в глубокой древности и завершается примерно в VI—V вв. до н.э. На протяжении этого периода формируется основная часть ведической литературы (Веды, Брахманы, Уиапишады). Возникновение древних эпических произведений — Махабхараты и Рамаяны — некоторые востоковеды склонны относить так же далеко, за VI в. до н.э. В это время в Древней Индии преимущественно развиваются мифологические, религиозные и предфилософские учения.

2) Классический период: VI—V вв. до н.э. - первая половина I тыс. н.э. Возникают и получают основательное развитие важнейшие школы индийской философии.

3) Постклассический (или схоластический) **период:** первая половина I тыс. н.э.—XVIII в. Философия этого периода связана преимущественно с анализом, дальнейшей разработкой и комментированием учений классического периода. Многие произведения этого этапа отличаются полемичностью и схоластическими наклонностями, хотя, конечно, есть и исключения.

4) Период неоиндуизма, или новейшей индийской философии: XIX в.— настоящее время. Происходит возрождение классических и возникновение новых философских учений.

2.3. ОБЗОР ФИЛОСОФСКИХ ШКОЛ ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Начало индийской философии принято соотносить с VI в. до н.э. Но, вероятно, этот условный рубеж не должен абсолютизироваться, так как некоторые философские школы начали развиваться по крайней мере еще за несколько столетий до пего (адживика, джайнизм, сапкхья, йога).

По сложившейся традиции, школы индийской философии разделяют па две группы: ортодоксальные **(астика)** и неортодоксальные **(настика).** Принцип разделения — отношение конкретной школы к Ведам и ведической религиозпо-предфилософской традиции.

Ортодоксальные школы признают авторитет Вед, а следовательно, и существование Бога, бессмертие души, жизнь после смерти, перевоплощение души, высшие миры. Это: **санкхья** (Капила), **йога** (Патапджали), **ньяя** (Готама), **вайшешика** (Канада, он же Улука), **миманса** (Джаймипи), **веданта** (Бадараяпа, Вьяса (?)). Две последние школы основываются непосредственно на текстах Вед. Первые четыре образованы па независимых основаниях. Все отмеченные школы — идеалистические либо тяготеющие к идеализму.

Неортодоксальные школы не признавали авторитета Вед или по крайней мере критически относились к основанному па них брахманизму, который к тому времени уже приобрел формально-ритуальный, догматический характер. Это: **адживика** (Маккхали Госала), **джайнизм** (Махавира), **чарвака,** или **локаята** (Брихаспати (?)), буддизм (Гаутама Будда).

Строго говоря, важнейшие аспекты философского понимания мира и человека в джайнизме и буддизме не так уж принципиально отличались от ведической философии. В этих школах признавалась и трансцендентная реальность (высшие миры), и посмертная жизнь, и перевоплощение, и сверхчеловеческие (божественные) существа. Острие их критики было направлено против религиозно-культовой и социальной практики браминов (жрецов), монополизировавших духовную истину и превративших ее в пустой, по очень прибыльный ритуал.

А вот воззрения адживиков и чарваков, действительно, имели качественные отличия от ведического миропонимания. Сторонники чарваки, например, отрицали Бога, посмертное бытие, перевоплощения, высшие миры, существование души. Цель жизни они видели в поиске наслаждений. Чарвака — наивно-материалистическая школа. Адживика также во многом тяготела к материализму.

2.4. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Долгое время индийская философия оставалась практически не известной западному миру. Даже в XX в. далеко не все системы восточной философии были достаточно изучены. При этом стиль или форма выражения индийской, да и китайской мысли нередко подвергались необоснованной критике и унижению — говорили, что это не философия, а смесь мифологии, религии 'и мистицизма. До сих пор встречаются учебники, в которых восточная мысль освещается очень бегло и поверхностно, а порой и не освещается совсем. Все это закономерное следствие необъек-

тивпых представлений многих западных, в том числе и российских, философов относительно истории, специфики и проблематики восточных учений.

На исходе двадцатого столетия, к сожалению, лишь отдельные эрудированные специалисты ясно представляли, какое масштабное влияние оказала мысль Востока, в первую очередь Древней Индии, на западную философскую традицию. Пифагор, Платон, Парацельс учились у восточных мудрецов. Лейбниц, Кант, Гегель, Фрейд порой лишь переоткрывали для Запада многие истины, хорошо известные индийским риши. Шопенгауэр и Толстой явно использовали идеи индийской философии. Сочинения Блаватской, Ла Дыо, Рерихов целиком основаны и насквозь пропитаны эзотерической мудростью Востока.

Философская традиция Индии очень своеобразна и по многим своим особенностям значительно отличается от философии европейской. Отметим ее общие, наиболее существенные характерные черты:

— Параллельное сосуществование множества различных школ и течений. Теисты, атеисты, идеалисты, материалисты, рационалисты, интуитивисты, скептики, гедонисты имели возможность выражать и развивать свои взгляды.

— Преобладание духовной проблематики (спиритуализма) и тесная связь с религиозными учениями. Основой философских систем нередко являлось не просто интеллектуальное умозрение, по особый мистический опыт, который выражался рациональными средствами.

— Философия, как правило, имеет чисто практический характер. Она призвана наилучшим образом организовывать повседневную жизнь человека.

— Высшая практическая и вместе с тем духовная цель жизпи человека — достижение освобождения (мокша или мукти) от страданий и материальных оков земного мира.

— Пессимизм в индийской философии является не конечным, а исходным положением. Он основан па душевной неудовлетворенности и беспокойстве за существующий порядок вещей, при котором мир наполнен страданиями. Стремление осознать причину зла и преодолеть его стимулирует развитие философии, которая привносит оптимистическую идею о возможности освобождения.

— Практически все школы, кроме чарваки, так или иначе разделяют убеждение в существовании «вечного нравственного миропорядка» - высшей упорядоченности и справедливости, которые властвуют над всеми мирами и их обитателями - богами, людьми и животными.

- Незнание (авидья) расценивается как причина зависимости и страданий живых существ. Освобождение невозможно без приобретения духовного знания о подлинной реальности.

- Нехарактерно противопоставление Бога и человека.

- В большинстве случаев бытие рассматривается с точки зрения идеалистического монизма. Крайний материализм, вроде учения чарваков, в индийской философии большая редкость.

- Несмотря на значительное развитие различных научных дисциплин (математика, механика, астрономия, химия, медицина и др.), связанных с изучением объективной действительности, многие философские учения тяготели к субъективному опыту, а потому не были лишены известной доли умозрительности.

- Вся индийская культура, и философия в том числе, отличается приверженностью традиции. В крайних проявлениях это приводило к исторической инертности и торможению развития передовых культурных тенденций.

2.5. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Авидья - незнание, невежество, заблуждение относительно важнейших истин бытия.

Атман — высшее субъективное духовное начало, которое, с одной стороны, противостоит Брахману, с другой - тождественно ему. Атман предполагает два взаимосвязанных аспекта. Первый: вселенский - как некий космический духовный принцип, олицетворяющий самосознание Брахмана. Второй: индивидуализированный - как высшее духовное начало человека, его искра духа, являющаяся неотъемлемой частью пламени космического духовного принципа. Атман (Джив-Атма) - Высший Бог, находящийся в глубинах субъективности каждого человека.

Брахман — понятие, обозначающее высшую объективную реальность, некое безличное Абсолютное Начало, из которого возникает и в котором растворяется все мироздание. Для обозначения Абсолюта как невыразимой беспричинной причины бытия иногда используется и другой, близкий по значению термин -

Пара-Брахма (Парабраман), что буквально означает «за пределами Брахмы».

Джива — в широком значении божественная душа человека или искра жизни. В определенном смысле соответствует европейскому термину «монада» в его лейбницианском и теософическом понимании. Иногда Джива или Джив-Атма обозначает единое вселенское жизненное начало духовного свойства.

Дхарма - моральный закон, долг, духовное учение. (Существуют и другие значения.)

Карма - закон воздаяния, в широком смысле понимаемый как рок или судьба. В философских учениях карма преимущественно воспринимается как духовный закон причинно-следственных связей, по которому каждое существо рано или поздно настигают последствия всех его добрых и злых мыслей, слов и деяний. От кармы зависят условия не только настоящей, но и будущей жизни (жизней) человека.

Лока - область, место, сфера, мир. В индийской метафизике упоминаются различные по количеству системы лок (миров или сфер) - три локи, семь лок, четырнадцать лок. Таким образом выражается представление о существовании множества миров - материального земного и духовных надземных.

Майя - иллюзия, мираж, космическая сила, создающая объективный мир. В философских текстах употребляется для обозначения материального бытия, которое считается объективно воспринимаемой иллюзией, т.е. бытием неподлинным. Подлинной реальностью является только высшее духовное существование (Брахман-Атман). Ее достижение невозможно, пока не разрушена майя, авидья, не преодолены карма и сансара.

Мукти - освобождение от сансары и власти земной кармы. Мукти - во многом смысловой аналог понятия «мокша», которое, в свою очередь, близко буддийскому термину «нирвана».

Нирвана - состояние высшей душевной и духовной гармонии, предполагающее переход нирвани (т.е. того, кто достиг нирваны) **в** сферы высшего надземного бытия. Из-за буквального понимания корневой основы слова («угасание», «затухание») нередко ошибочно трактуется как «полное угасание всякой жизни». В действительности для посвященных буддистов это означает лишь угасание пламени чувственных желаний и привязанности к материальному, земному бытию.

Пракрита - материальная природа как противоположность духовной природы (Пуруши).

Пуруша - духовный аспект мироздания; духовный прообраз человека - «небесный человек»; иногда - высшее духовное «Я» человека.

Сансара — круг постоянных странствований, или перевоплощений человеческой души. После физической смерти, согласно воззрениям индийских философов, душа переходит в высшие сферы бытия (локи), существует там, а затем вновь возвращается в физический материальный мир и возрождается в новом теле. Этот цикл повторяется бесчисленное количество раз до тех пор, пока не будет достигнуто освобождение.

2.6. ЙОГА; ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

Понятие «йога» (санскрит) обычно переводят как «соединение», «союз», «связь», «созерцание», «размышление». Возникает закономерный вопрос: о какой связи идет речь или что с чем соединяется? Крупнейшие теоретики и практики йоги отвечают так: йога - это соединение (связь) личного ограниченного сознания человека с безграничным Высшим Космическим Сознанием, которое может трактоваться как Мировой Дух, Абсолютная Божественная Личность, Атман и т.д. Не будет ошибкой, если сказать также, что йога является практической системой духовного совершенствования человека, основанной на определенных этических положениях и психофизических методиках.

Йога — практическая система духовного совершенствования человека, основанная на определенных этических положениях и психофизических методиках управления сознанием и физиологическими процессами.

Когда и где появилась йога? Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо провести разделительную черту между йогой как одной из индийских философских школ ортодоксального направления и йогой как практической системой психофизических методов духовного развития, которые использовались почти всеми школами индийской философии, за исключением чарваки и мимансы.

Йога как метод появилась в глубокой Древности. Ее знали в Индии, в Египте, возможно, и в других странах. Ничего более определенного наука сказать не может, йога как философская школа появляется примерно до н.э. Толчком к ее развитию

Первичная цель йоги — освобождение сознания от невежества, власти кармы и постоянных перерождений в сансаре.

явилась работа мудреца **Патанджали**[1] иод названием «Йога-сутра». В этом произведении, выполненном в виде краткого конспекта основных идей и афоризмов, Патанджали систематизирует известные ему методики йоги и подводит под них философскую базу школы санкхья. Поэтому классическую йогу Патанджали иногда называют сапкхья-йогой.

Методика достижения освобождения в классической йоге основана на этическом совершенствовании, аскетической практике и системе психотехнических упражнений.

К концу XX в. пауке было известно уже немало древних Логических произведений. Их можно разделить па две группы — написанные до Патанджали и после пего. К первой группе относятся: Веды, Махабхарата (Бхагаватгита), ранние Упаиишады, ранние джайпистские и буддийские сутры (если Патанджали жил позже V в. до н. э.), в которых уже определенно просматриваются Логические идеи. Ко второй группе относятся: комментарий **Вьясы** к «Йога-сутре» — «Йога-бхашья», или «Вьяса-бхашья» (IV в. п.э.(?)); подкомментарий **Вачаспати** к работе Вьясы, именуемый «Таттва вайшаради» — (IX в.); «Йога-маиибраха» **Бходжараджи;** «Йога-варттика» и «Йога-сара-сапграха» **Виджнянабхикшу,** а также другие работы.

Рассмотрим теперь основные философские положения йоги. В целом они соответствуют философским идеям Вед. Хотя есть в них и некоторая специфика — в понимании сознания и проблемы освобождения.

Космология и онтология. Вселенная включает в себя семь миров. Первый — это земной мир. Второй — мир промежуточного пространства — планеты, звезды, созвездия. Первый и второй миры составляют физическую сферу бытия. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой — небесные миры. Они составляют духовную сферу бытия. Вся эта космологическая структура заключена в мировое яйцо — некую силовую сферу, охватывающую все космическое пространство.

Высший аспект бытия — Атмап — Мировая Душа (Мировой Дух). Чаще вместо понятия «Атмап» использовался термин «Пуруша» — духовная субстанция (духовная природа). В сапкхья-йоге выделялись две разновидности Атмапа:

а) высший Атмап — творец вселенной (Бог), именуемый Ишвара;

[1] *Время жизни Патанджали не установлено. Предполагают, что он мог жить в период с VII в. до н.э. по И е. н.э.*

б) низший атмап — совокупность человеческих разумных существ, т.е. множество *пурушей* (духовных субстанций).

Духовная Природа в своем высшем аспекте (т.е. Атмап, или Пуруша) существует вечно. Неупичтожима и материальная природа (пракрити). Она имеет три основных свойства материальности (тупы): тамас (инертность), раджас (движение), саттва (равновесие). Материальная природа с ее **гулами** изменчива и непостоянна. В отличие от вечного бытия Атмапа, она вечно трансформируется. Таким образом, вечное бытие духовной природы противопоставляется вечной изменчивости (но не бытию) природы материальной.

Теология. В сапкхья-йоге признается существование Бога. Бог понимается теистически, т.е. как Абсолютная Верховная Личность, которая находится над человеческими личностями. Иногда Бог воспринимается и более абстрактно — как вечный, совершенный, всемогущий, вездесущий Дух.

Антропология. Человек рассматривается как комбинация духа (индивидуальное «Я» — пуруша), органа разума (мапас) и плотного физического тела. Сапкхья-йога разделяет ведическое учение о сапсаре и карме. Высшая цель человека — достижение освобождения (см. ниже).

Гносеология. С точки зрения йоги, познание отражает объективно существующий мир. Источники человеческого познания: чувственный опыт, мышление (разум), авторитетные свидетельства, метафизический (т.е. сверхчувственный) опыт. Метафизический опыт имеет в йоге первостепенное значение, и па пего опираются многие философские выводы.

В процессе познания сознание субъекта оперирует не образом объекта, а самим объектом. Они выступают как некое взаимосвязанное целое. Каждый субъект самостоятельно формирует собственное представление об объекте. Поэтому об одном объекте могут быть разные представления. Всякое познание — это «окрашивание» сознания объектом. Вьяса, например, объясняет это с помощью следующей метафоры: сознание — бесцветный хрусталь; объект — цветная подставка под ним, которая «окрашивает» хрусталь, т.е. передает ему свои определенные свойства. Следовательно, познание — это отражение в сознании свойств познаваемого объекта. В каком-то смысле это есть проникновение субъекта в объект. Точнее, проникновение «энергии» сознания в сущность вещи.

Сознание. Сознание имеет субстанциальную основу. Вместе с тем оно есть особая функция Мирового Духа (Пуруши), функция,

осуществляющаяся через материальную природу (иракрити). Высший и единственный подлинный субъект, существующий в мире, это — Мировой Дух (Пуруша, или Атмап). Он проявляется в индивидуальных человеческих и нечеловеческих сознаниях, по вместе с тем не тождествен им.

Индивидуальное сознание имеет диалектическую природу. С одной стороны, оно выступает субъектом по отношению к внешним объектам. С другой — оно есть объект рефлексии по отношению к деятельности Мирового Духа (Пуруши).

Цель йоги — освобождение. Как правило, считается, что духовная цель йоги — освобождение сознания от невежества, власти кармы и постоянных перерождений в саисаре. Но это есть поверхностная или промежуточная цель, за которой скрывается другая еще более высокая и абстрактная, а в силу этого еще менее попятная для обывателя. Освобождение сознания, полагают гуру-йоги, не может считаться высшей целью, так как индивидуальное сознание не является самостоятельным (автономным). Оно существует не для себя и не ради себя, а для неких Целей некоего Существа (сущности). Это Существо, или Сущность, — Абсолютный Мировой Дух (Атмап, Пуруша, или Бог). Его Цель — получение опыта бытия, а затем — освобождение от власти материи и материального бытия.

Путь освобождения индивидуального сознания — через осознание истины о том, что подлинное духовное «Я» человека стоит выше тела, чувств, ума, счастья и несчастья личного эго, выше пространства, времени и физического мира. Это есть осознание себя как Абсолютного Духа, пребывающего над изменениями, страданиями, злом и смертью. Система йоги предлагает специальные практические методы достижения освобождения.

Путь освобождения индивидуального сознания — осознание истины о том, что подлинное духовное Я (сущность) человека стоит выше тела, чувств и ума. Это есть осознание себя как Абсолютного Духа.

Философия йоги

Йогическая практика. Методика достижения освобождения в классической йоге опирается па следующие фундаментальные основания:

— этическое совершенствование;
— аскетическую практику;
— систему психотехнических упражнений.

Все это считается вспомогательными средствами йоги. В более детальном варианте они составляют классические восемь ступеней йоги.

1. Самоконтроль (яма). Основу самоконтроля составляют следующие способности: ненасилие, правдивость, воздержание в сексе и других потребностях, неприятие даров.

2. Соблюдение этических предписаний (иияма). Основные из них — нравственная чистота в помыслах, словах и деяниях, удовлетворенность собственным положением, самообучение и самосовершенствование, подвижничество, преданность Богу (Высшей Реальности).

3. Дисциплина тела (асаны). Через специальные статические и очистительные упражнения развивается выносливость и жизнеспособность физического тела.

4. Дисциплина дыхания (ирапаяма). Регулирование дыхания и подчинение его контролю воли.

5. Дисциплина органов чувств (пратьяхара). Развитие волевого управления органами чувств.

6. Концентрация сознания (дхараиа). Развитие внимания па определенном предмете.

7. Созерцание (дхьяпа). Развитие однородной сфокусированности сознания.

8. Полное сосредоточение и транс (самадхи).

С первой по пятую ступень происходит развитие внешних средств йоги. С шестой по восьмую — внутренних. Дхарапа, дхьяпа и самадхи — три ступени (степени) психотехнической практики. Именно отсюда начинается настоящая йога. Все остальное — подготовительные средства.

Практика йоги позволяет раскрывать скрытые силы человеческого духа. В йоге это называют «совершенными способностями». К ним относится, например:

— чтение чужих мыслей;
— способность быть невидимым;
— способность не ощущать голода и жажды;
— способность не чувствовать боли;
— знание о моменте собственной смерти;
— знание прошлых и будущих событий;
— знание чужих и своих прошлых жизней;
— способность озарения;
— обострение органов чувств;
— перемещение сознания из одного тела в другое;
— свободное передвижение в пространстве;
— левитация;
— способность повелевать природными стихиями;

— всезнание;

— способность создавать материальные объекты силой мысли и т.д.

Более детально с теорией и практикой йоги заинтересованный читатель может ознакомиться в специальной литературе[1].

2.7. БУДДИЗМ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

Буддизм — неортодоксальное религиозно-философское учение, оказавшее огромное влияние па мировую философскую мысль.

Основатель буддизма — **Гаутама Будда** (Сиддхартха Гаутама, прозванный Шакьямуни — «отшельник из рода Шакьев») — сын царя (раджи) одного из древних индийских княжеств, находившегося на севере современной Индии в предгорьях Гималаев. Время жизни Будды большинством ориентологов относится к VI—V вв. до н.э. До пас дошло множество красивых легенд о жизни Будды, в которых, однако, подлинные события нередко дополнялись некоторыми преувеличениями и мифологическими сюжетами, привнесенными последователями Благословенного.

Основатель буддизма — царевич Сиддхартха Гаутама, получивший духовный титул «Будда» («Просветленный»), родился в Северной Индии в VI—(V) в. до н.э.

Известно, что с самого детства юный царевич был склонен к размышлениям о проблемах бытия. Позже, но одной из версий — в возрасте около тридцати лет, Сиддхартха, осознав непостоянство жизни и наполненность ее страданиями, отказывается от дворцовой роскоши и своего царского положения и становится отшельником. Спустя много лет он достигнет Озарения и раскроет причину человеческих страданий, а также другие великие тайны бытия. С тех пор отшельник Сиддхартха Гаутама получает **духовный титул «Будда»,** что означает **«просветленный»** или **«озаренный».** До конца своих дней Гаутама Будда будет проповедовать дхарму — учение о преодолении земных страданий и достижении нирваны. В течение столетий миллионы людей найдут в нем своего духовного учителя.

[1] *См., например: Бхагаватгита// Махабхарата. Рамаяна. М., 1974. С. 171 — 188; Классическая йога. М., 1992; Вивеканада. Практическая веданта / Пер. с англ. М., 1993.*

философские тексты, написанные самим Буддой, неизвестны. Свое учение он излагал в форме устных бесед, притч и наставлений. Позже ближайшими учениками некоторые из них были записаны и составили **«Трипитаку»** («Три корзины учения») - собрание буддийских канонических текстов. В «Трипитаке» выделяют три раздела:

- «Виная-питака» (посвящена правилам поведения и принципам сангхи - буддийской общины);
- «Сутта-питака» (собрание проповедей и притч);
- «Абхидхарма-питака» (посвящена философской проблематике учения Будды).

Фундаментальными основаниями буддизма являются «четыре благородные истины». В кратком изложении они выглядят так.

1. Земная жизнь полна страданий от непрерывных рождений и смертей.
2. Страдания имеют причину. Она заключается в жажде чувственной, материальной жизни, заставляющей человека рождаться в мире страданий вновь и вновь.
3. Существует возможность прекращения страданий благодаря просветлению и отрешению от жажды чувственной, материальной жизни.
4. Существует практический восьмеричный путь достижения просветления, освобождения от жажды материальной жизни и достижения высшего состояния бытия - нирваны. Ступени этого пути: правильное распознавание, правильное мышление, правильная речь, правильное действие, правильная жизнь, правильный труд, правильная самодисциплина, правильное сосредоточение И озарение (самадхи).

Учение Будды в первоначальном, чистом виде не является религией, так как исходит не из религиозных положений, а из философских постулатов и личного духовного опыта его основателя. Поэтому настоящий буддизм правильнее считать этико-философским учением, или, как иногда еще говорят, духовным Учением Жизни, хотя позже появились и чисто религиозные версии буддизма. Этические идеи Будды опираются на мощную философскую платформу (онтологию, антропологию и гносеологию), краеугольными камнями которой являются следующие положения:

«...будете страдать пока не преодолеете невежество»,
Гаутама Будда

- Отрицание Бога как некоего личностного (антропоморфного) существа, сотворившего и управляющего миром.

— Признание всеобщего закона причинности (детерминизм), который определяет все явления и процессы в материальном и духовном мирах, поскольку существование всего в мире обусловлено предшествующими причинами. Впепричинпые («чудесные» и сверхъестественные) события отвергаются. Эти воззрения называются теорией обусловленного существования (или зависимого происхождения) вещей. Закон кармы — один из аспектов этой теории.

— Убеждение в существовании высших (надземных, духовных, трансцендентных, метафизических — то же самое) миров как особых состояний космического бытия. Нирвана — олицетворение наивысших из этих состояний.

Нирвана — состояние высшей душевной и духовной гармонии, предполагающее переход сознания в сферы высшего надземного (метафизического) бытия.

— Теория всеобщей изменчивости, согласно которой в природе не существует ничего постоянного и неизменного. Все вещи подвержены определенным преобразованиям в зависимости от тех или иных причин.

— Отрицание неизменности души. Буддисты признают активную жизнь сознания человека после его биологической смерти и теорию перевоплощения. Но неизменная (бессмертная) душа как субстанция ими отвергается. Переврплощепию подлежит не личная душа, а сверхличпый поток духовной энергии, в котором формируются относительно устойчивые (па одну жизнь) комбинации дхарм или скандх (психоэпергетических элементов). Человек воспринимается в буддизме как духовная индивидуальность, сформировавшаяся в результате своих многочисленных существований в виде отдельных личностей в прошлых воплощениях. При каждом новом рождении индивидуальность проявляется в земном мире лишь частично.

— Стремление к эмпирическому (т.е. опытному) обоснованию этических и философских постулатов. Вместе с тем нельзя утверждать, что теория познания в буддизме имеет чисто эмпирический, в его европейском понимании, характер. В буддизме признаются чувственные, рациональные и иррациональные (метарациопальпые, или духовные) методы познания. Следует обратить внимание **и** па то, что Будда избегал рассуждений о высшей сверхфизической реальности. По его мнению, ее познание предполагает высшие (метарациональные) способности сознания и значительный личный духовный опыт ученика. Земной рациональный и чувственный опыт здесь недостаточен.

—'Высшие духовные цели человека: освобождение от невежества (авидьи), преодоление страданий и привязанности к земному бытию, достижение нирваны и бескорыстная помощь другим страдающим существам. Реализации этих целей в конечном счете и была подчинена жизнь буддийской общины (сапгхи).

Основные религиозно-философские течения в буддизме:
- махаяиа — «Большая колесница»
- хипаяпа — «Малая колесница»
- ваджраяна — «Алмазная колесница».

С течением времени в рамках буддизма появилось множество направлений и философских школ, во многих из которых идеи учения Будды претерпели существенные изменения. В позднем буддизме выделяют около 30 школ. Важнейшие направления буддизма как этико-философского и религиозного учения: **махаяна** — «Большая колесница» (или так называемый Северный буддизм), **хинаяна** — «Малая колесница» (или так называемый Южный буддизм), **ваджраяна** — «Алмазная колесница».

Основные философские школы:

— Шупья-вада (мадхьямика) — Нагарджупа, Асвагхоша;

— Виджпяпа-вада (йогачара) — Асапга, Васубапдха, Дигпага;

— Саутрантика — Кумаралабдха, Дхармоттара, Яшомитра;

— Сарвасти-вада (вайбхашика) — Катьяянипутра, Васумитра, Бхаданта.

Национальные разновидности буддизма:

— Ламаизм (Тибет, а также Монголия, Китай, Бурятия, Калмыкия, Тува);

— Чань-буддизм (Китай, Корея);

— Дзеп-буддизм (Япония, со второй половины XX в. популярен в США).

2.8. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Радхакришнан С.* Индийская философия / Пер. с англ. В 2 т. М., 1993.

2. *Чаттерджи С, Датта Д.* Индийская философия / Пер. с англ. М., 1994.

3. *Мюллер М.* Шесть систем индийской философии / Пер. с англ. М., 1901.

4. *Чанышев А.Н.* Философия Древнего мира. М., 2001. С. 33-96.
5. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 КН. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М, 1995. Ч. 1. С. 378-442.
6. *Блаватская ЕЛ.* Тайная Доктрина. В 2 т. М., 1992.
7. *Шохин В.К.* Брахмапистская философия. М., 1994.
8. *Лысенко В.Г., Терентъев А.А., Шохин В.К.* Ранняя буддийская философия. Философия джайнизма. М., 1994.
9. *Рерих Е.И.* Основы буддизма (Жизнь и Учение Будды). СПб., 1992.
10. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губипа и др. М., 1997.
11. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. И.Т. Фролова. Ч. 1. М., 1989. С.80-93.
12. Махабхарата. Рамаяна. М., 1974.
13. Классическая йога. М., 1992.
14. *Вивекананда.* Практическая веданта. М., 1993.
15. *Шохин В.К.* Первые философы Индии. М., 1997.
16. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

Тема 3
ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Содержание учебного материала

3.1. ИСТОКИ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ: МИФОЛОГИЯ, НУМЕРОЛОГИЯ, ПРЕДФИЛОСОФИЯ

Как и в Древней Индии, в Древнем Китае к моменту зарождения философии уже существовало мощное культурное иоле. Но его структура имела свои специфические черты. В частности, по мнению многих синологов, в Древнем Китае наблюдалось относительно слабое развитие мифологии. Нельзя сказать, что ее не было совсем. Точнее — она не имела такого влияния, как, например,

в Древней Индии. В какой-то мере это объясняется особенностями китайского мышления, которое отличалось повышенной практичностью. Поэтому наряду с мифологией оригинальным основанием философского мировоззрения в Китае явилась ***гадательная практика*** и сопутствующая ей ***предфилософия,*** кульминировавшая в «Книге перемен» **(И-цзин)** и в многочисленной комментаторской литературе.

Философия всегда отражает образ мировосприятия, стиль или модель мышления нации. Мышление китайца характеризовалось ассоциативностью, символичностью и склонностью к формализации. Осмысление действительности для китайского менталитета предполагает особую методологию. Ее суть - символизация пространственно-числовых структур, по-китайски - сян шу чжи сюэ («учение о символах и числах»), которое на Западе иногда именуют ***нумерологией.***

В остальном становление философии в Древнем Китае во многом соответствует генезису древней индийской философии. Экономический подъем, появление денег и частной собственности стимулировали разложение традиционных родообщинных отношений, что сопровождалось трансформацией привычной схемы социально-экономических отношений. Параллельно происходит развитие наук - математики, медицины, астрологии и др. Все эти процессы требовали выработки новых моделей миропонимания, новых ориентиров и ценностных установок. Их выдвижение происходит на фоне переосмысления традиций. Как и в Индии, в Китае первыми философами были странствующие мудрецы, отшельники и аскеты.

Основанием китайской философии явился корпус древней предфилософской литературы - **«Пятикнижие»** («Уцзин»). К нему относились: **«Книга песен»** («Шицзин»), **«Книга истории»** («Шуцзин»), **«Книга перемен»** («Ицзин»), **«Книга обрядов»** («Лицзин»), **летопись** («Чуньцю»). К «Пятикнижию» примыкали: «Сицы чжуань» - комментарий к «И-цзин», историческая рукопись «Цзо чжуань» и др.

Древняя китайская предфилософская литература:

- «Книга песен»
- «Книга истории»
- «Книга перемен»
- «Книга обрядов»
- летопись
- комментарий к «Книге перемен»
- исторические рукописи

В предфилософской литературе поднимается множество различных вопросов. Отметим некоторые из них.

Вопрос о происхождении зла: от кого оно — от Бога или от человека? Авторы «Уцзип» склонны видеть причину зла в человеке («зависят распри только от людей») и оправдывать Бога. В «Шуцзин» рассматривается проблема первоначала мира. Решается она с позиций натурализма: существует пять первоначал — вода, огонь, дерево, металл, земля, и пять явлений природы — дождь, солнечное сияние, жара, холод, ветер. Важная роль в объяснении мироздания отводится двум полярным и вместе с тем взаимозависимым силам (началам) — **ян** и **инь.** Понятия эти многозначны и олицетворяют собой, как сказали бы современные философы, диалектические противоположности. Но в древней нредфилософии они еще не обрели значения универсальной философской абстракции и трактуются более «нриземлепио» — как силы света и тьмы, тепла и холода, жесткости и мягкости, как мужское и женское начала.

На раннем этапе, до появления «ста школ» китайской философии, формируется и представление о **дао,** которое можно считать одним из краеугольных понятий всей китайской философии. Позже, в философских школах, оно будет развито и углублено. Пока же дао понимается как «путь», естественный ход вещей или безличный мировой закон, властвующий пал, природой и обществом.

Значительное внимание уделяется обоснованию ритуала (ли), который для китайской культуры выступает в качестве определяющего принципа жизнеустройства. Он имеет как религиозный, так и светский аспект. С ритуалом связана социальная нравственность, почитание Неба, властей, родителей, старшего брата и умерших. «Цзо чжуапь» указывает: «Ритуал [основан па] постоянстве [движения] неба, порядке [явлений] па земле и поведении парода»; «Ритуал — это устои [в отношениях] верхов и низов»; «Он дает жизнь пароду».

Уже в ранних мифологических источниках происходит попытка объяснения возникновения человека. Его прародитель — сверхъестественный, божественный проточеловек Паньгу, который зарождается в недрах космического яйца. Папьгу создает небо и землю. После его смерти из частей тела возникают космические объекты (звезды, Солнце, Лупа) и явления природы (ветер, гром, облака, молнии и т.д.). Люди произошли от паразитов, которые по неизвестным причинам появились па теле божественного проточеловека.

3.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Среди специалистов не сложилось пока общего мнения относительно принципов периодизации китайской философии. Используются различные принципы: историко-политический (соотнесение этапов развития философии с правлением определенных династий или историческим периодом); историко-философский — периодизация по развитию основных школ (раннее конфуцианство, официальное конфуцианство, сунское неоконфуцианство и т.д.) и другие.

Мы возьмем за основу европейскую линейную схему, по, естественно, с соответствующей корреляцией хронологии культурно-исторических этапов.

1. Период древней китайской философии (XI — III вв. до н.э.). **В** этот период (правление династии Чжоу) происходит формирование мифологической и иредфилософской базы (примерно до VI в. до н.э.), становление (VI — V вв. до н.э.) и расцвет (эпоха Чжапь-го — «борющихся царств» — V — III вв. до н.э.) основных школ («сто школ») древней китайской философии.

2. Средневековый период (III в. до н.э. — XIX в.). Упадок философии во время империи Цииь **(III** в. до н.э.). Восстановление философских традиций и возведение конфуцианства па уровень государственной идеологии (II в. до н.э.). Развитие основных философских школ (кроме моизма и школы имен, которые погибли) без значительных новаций (после II в. до н.э. вплоть до середины XIX в.). Взаимовлияние школ: конфуцианство и легизм, даосизм и буддизм и др.

3. Новый период китайской философии (середина XIX в. — 1919 г.).

4. Новейший период китайской философии (с 1919 г. до настоящего времени).

3.3. ОБЗОР ФИЛОСОФСКИХ ШКОЛ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

В китайской философии существовало множество различных школ и течений. Оценка их числа и значения зависит от критерия классификации. Здесь будут приведены шесть наиболее значимых и четыре второстепенные по влиянию школы.

1. Натурфилософская школа (ипь-яп цзя). Главный представитель: Цзоу Янь.

2. Конфуцианство. Основатель: Кун Фу-цзы (Конфуций).

3. Моизм (мо-цзя). Основатель: Мо-цзы.

4. Школа имен (мин-цзя) иногда называется школой логиков, софистов и «спорщиков» (диалектиков). Видные представители: Хуэй Ши, Гунсунь Лун.

5. Школа закона (фа-цзя, или легизм). Видные представители: Шан Ян, Хань Фэй-цзы, Ли Сы.

6. Даосизм (дао дэ цзя). Основатель: Лао-цзы.

7. Школа дипломатов (цзун хэн цзя).

8. Школа эклектиков (цза цзя).

9. Школа аграрников (нун цзя).

10. Школа литераторов (сяо шо цзя).

Среди историков китайской философии существует мнение, что идеи «ста школ» китайской философии в конечном счете восходят к трем основным традициям: 1) мантике, нумерологии и философии «Книги перемен»; 2) даосизму; 3) конфуцианству.

3.4. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Китайская философия специфична и значительно отличается не только от европейской, но даже и от достаточно близкой ей (географически) индийской философии. Несмотря на это, китайская мысль в рамках указанных школ имеет полное право именоваться философской мыслью. Даже нумерологическая философия имеет тесную связь с рациональностью как типом мировосприятия, хотя это рациональность особого, не всегда понятного европейцам рода.

Итак, важнейшие особенности китайской философской мысли.

• Сильный традиционализм в культуре, который не мог не отражаться на философии. Традиционализм проявляется в форме ритуала - как религиозного, так и светского.

• Сосуществование множества различных школ (за исключением отдельных этапов китайской истории).

• Преобладание чисто практической философии, решавшей проблемы общественного управления, обоснования нравственных норм и правил поведения.

• Осмысление действительности на основе символического и структурно-числово-

Дао — исток и центральное понятие древней китайской философии. Оно означает:

• Всеобщий космический закон

• Естественный, природный ход вещей

• Абсолют как высшее состояние бытия - начало и конец всех вещей

• Символ высшей космической гармонии

го (нумерологического) методов восприятия и объяснения (малый ян, малая ипь, триграммы, гексограммы, «нять-па-пять агентов движения» (у-сип), смысловые узоры спирали дао (вэпь ли) и т.д.)

• Слабое развитие логики.

• Малая системность как следствие слабого развития логики и недостаточной связи с наукой.

• Дао — исток и центральное понятие древней китайской философии.

• Значительный антропоцентризм, проявлявшийся как в натуралистической, так и в социальной философии.

• Преобладание идеализма над материализмом.

3.5. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Дао (букв, «путь») — одно из важнейших многозначных понятий китайской философии. Означает: а) всеобщий космический закон; б) естественный, природный ход вещей; в) Абсолют как высшее состояние бытия — начало и конец всех вещей; г) символ высшей космической гармонии.

Дэ — понятие, во многом близкое понятию «дао». В «Дао дэ цзии» говорится: «Дао рождает (вещи), *дэ* вскармливает (их)». В сущности, *дэ* — это трансформированное дао, проявленное и доступное восприятию. В онтологическом смысле *дэ* иногда означает нечто вроде материальной субстанции. Применительно к человеку *дэ* есть свойство добродетели, способность находить и удерживать меру. В даосизме человек с «высшим дэ» — это совершепномудрый (шэнжепь).

Жэнь — основное понятие конфуцианства. Означает «гуманность», «милосердие», «человечность». *Жэнь* — одно из «пяти иостояпств», которым должен обладать совершенный человек. Для Конфуция жэнь — это «спокойно-самодостаточная» любовь к людям, привносящая в мир гармонию и ритуальную благопристойность.

И — «чувство долга», «долг-справедливость». В широком смысле *и* — моральные принципы, которых должен придерживаться совершенный человек по собственной воле, в силу своей добродетели.

Инь — ян — парные понятия, в широком значении выражающие идею двойственности начал бытия. *Инь — ян* — диалектическая пара, в которой одно начало неизбежно предполагает второе.

Существует бесчисленное множество конкретизации этой абстрактной двойственности: тьма — свет, движение — покой, земное — небесное, холод — тепло, женское — мужское начала, смерть — жизнь и т.д.

Ли — «ритуал», «церемония», «этикет». *Ли* — это всевозможные нормы поведения — религиозного, светского, семейного.

Чжи — мудрость, знание, ум, интеллект.

Сяо — один из этических принципов конфуцианства — «сыновья почтительность и почитание старшего брата». Исполнять сяо — значит служить родителям по правилам *ли.*

Тянь — Небо, которое воспринималось как некая высшая божественная сила. Для Мо-цзы Небо не только «зарождает и взращивает все сущее», по и следит за исполнением своих «небесных» законов. «Кто нарушает волю Неба, тот непременно понесет наказание».

У син — пять первоэлементов мироздания: дерево, огонь, земля, металл, вода.

Увэй («недеяние») — в даосизме означает следование естественным законам и непарушение их своей волей. *Увэй* — это не полное бездействие, а скорее действие особого рода, когда поступки человека соотнесены с законами природы и естественной необходимостью.

Ци — букв, «дыхание», «эфир», «жизненная энергия», «сила». Введение этого понятия приписывают даосам. В общем смысле *ци* — духовно-материальная энергия, жизненная сила. Она имеет различные состояния в зависимости от уровня проявления — космологического, антропологического и психологического.

Цзюнь-цзы — «совершенный», «достойный», «благородный человек» («муж»), благодаря которому поддерживается равновесие в мире. *Цзюнь-цзы* — конфуцианский идеал человека, обладающего пятью ностояпствами (совершенными качествами) — *жэнь, и, ли, сяо, чжи.* «Совершенный человек» противопоставляется «ничтожному человеку» (сяожэпь), воплощению нравственной, интеллектуальной и профессиональной ограниченности.

3.6. ДАОСИЗМ: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

Основание даосизма приписывается китайскому мудрецу **Лао-цзы** (VI — V вв. до н.э.) — букв, «престарелый учитель». Собственное имя: Ли Эр (?). До сих пор историки сомневаются в точности датировок времени его жизни. Видные приверженцы даосизма: Ле-цзы (VI в. до н.э.), Ян Чжу (приблизительно

V — IV вв. до **н.э.), Чжуан-цзы** (IV — **III** вв. до н.э.) и др. Наиболее значительные произведения: «Дао дэ цзип», «Ле-цзы», «Чжуан-цзы», «Хуайпапь-цзы», «Хутайнапь-цзы».

Даосизм — вероятно, самое философское из всех китайских учений. Не случайно многие его мировоззренческие положения заимствовались другими школами. В целом проблематика даосизма посвящена осмыслению космического бытия, его первооснов и развития, а также изучению человека как природного существа. Социально-философским и этико-политическим проблемам даосы не уделяют столько внимания, как конфуцианцы, легисты и монеты.

Центральная категория этой школы — **дао.** Здесь «дао» становится многозначным мировоззренческим понятием. Дао — начало и конец всех вещей, их первооснова, а также всекосмический закон. Иногда дао трактуется как субстанция всех вещей — т. е. то, что лежит в их основе и составляет изначально глубинную сущность. Дао «существует [вечно], подобно нескончаемой нити». Дао существует само по себе, оно не является творением, так как даже «предшествует небесному владыке».

Даосизм — самое философское из всех китайских учений.

Его проблематика в основном посвящена осмыслению первооснов и развития космического бытия, а также изучению человека как природного существа.

Представление о дао в даосизме диалектично. Ему постоянно приписываются противоположные свойства и характеристики. «Дао бестелесно». «Однако в его глубине и темноте скрыты тончайшие частицы». Или: «Дао постоянно осуществляет недеяние». «Однако пет ничего такого, что бы оно пи делало». Кроме того, в «Дао дэ цзип» говорится о двойственности дао — есть дао безымянное (или постоянное) и дао, обладающее именем. Первое дао в каком-то смысле более высокое. Оно — причина мироздания и «матерь Поднебесной». Второе, которое является только отражением первого, проявляется в самом мироздании. Оно может содержать в себе прообразы вещей, которые «вскармливает» (оформляет?) дэ — другое трансформированное состояние изначального дао.

В определенном смысле «безымянное дао» может соответствовать небытию, которое порождает бытие — «дао с именем». Вообще в древнем китайском языке глагол «быть» не использовался. Поэтому отождествление понятий здесь условное. Но оно имеет под собой основания. Некоторые историки философии, па наш взгляд, совершенно справедливо усматривают смысловую взаимосвязь понятия «бытие» и некоторых аспектов термина «дао».

Человек в даосизме рассматривается преимущественно с природной точки зрения. Поэтому закономерно, что проблема продления жизни и даже достижения бессмертия в этом учении занимает центральное место. Исследование этой проблемы у даосов не только теоретическое. Они разрабатывают специальную практику продления жизни, которая опирается на определенное мировоззрение, диету, дыхательные упражнения, методики стимуляции внутренней энергии *ци* и алхимию. Данный аспект даосизма глубоко эзотеричен (сокровенен). Внешнему наблюдателю здесь трудно отделить зерна от плевел. Но, вероятно, достижения даосских магов в области геронтологии, медицины и в развитии сверхфизических способностей человека все же были значительны. Не только простолюдины, но и высшие чиновники и даже императоры отдавали должное мистическим познаниям даосов.

В даосизме человеку приписывается двойственная природа. Первое его начало происходит от дао. Поэтому оно истинное и естественное. Второе начало порождается собственным эго человека со всеми его дурными наклонностями, страстями и заблуждениями. Поэтому оно ложное и искусственное. У настоящего человека истинная натура должна победить ложную.

Таким образом, этический идеал в даосизме - человек, обладающий дао и высшим дэ - совершенномудрый (шэнжень). Его отношение к миру определяется принципом увэй (недеяние). Он следует естественному закону дао и совершенствует его внутри себя - в своей душе. Он «не борется, но умеет побеждать». Даосы не принимают этические идеалы конфуцианцев, моистов и легистов, так как они порождены обществом, отошедшим от естественного пути «дао». Вернуть к нему Поднебесную (Китайскую империю) с тупиковой дороги цивилизации - главная социальная цель Лао-цзы и его последователей.

«Знающий людей благоразумен.
Знающий себя просвещен.
Побеждающий людей силен.
Побеждающий самого себя — могуществен».
Дао дэ цзип

Справедливая **критика** даосами **цивилизации,** приводящей людей к страданиям, порой распространяется и на культуру. Такой нигилизм уже явно приобретает регрессивный характер: «Трудно управлять народом, когда у него много знаний»; «Пусть народ снова начинает плести узелки и употреблять их вместо письма».

Принцип увэй распространялся и на **управление государством.** Самый совершенный правитель, согласно даосскому учению.

тот, кто не вмешивается в естественный ход вещей и позволяет им двигаться согласно дао. Позитивное здесь, например, то, что путь «дао» не предполагает никаких войн. Даосизм утверждает миролюбие.

В познании выделяются два пути. Первый, высший, связан с постижением «безымянного дао». Он имеет мистический оттенок. Это доступно только совершенномудрым. Второй связан с «дао, обладающим именем». Это познание природного мира. В целом даосская методология познания, не лишенная эмпиризма, отличалась символичностью, пумерологичпостыо и мистицизмом.

Во II — III вв. даосизм разделяется па два течения: философское *(дао цзя)* и религиозное *(дао цзяо)*. Второе направление широко распространяется среди населения Китая и становится одним из трех (другие — это конфуцианство и чань-буддизм) доминирующих религиозных учений. Многие тайные общества, секты и крестьянские восстания в Поднебесной опирались па идеологию даосизма. В период с VIII по XVII в. происходило формирование «Дао цзан» («Сокровищницы даосских писаний»), т.е. полного собрания сочинений сторонников даосизма. По некоторым оценкам, в него вошло примерно 4500 томов известных и анонимных авторов.

3.7. КОНФУЦИАНСТВО: ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

Основатель этой философской школы — **Кун Фу-цзы** (VI — V вв. до н.э.) (чаще его называли Куп-цзы — учитель Куп, или в русской стилизации Конфуций), выходец из семьи обедневших аристократов и военных, прославившийся как талантливый педагог и политический деятель. Видные представители древнего конфуцианства: **Мэн-цзы (IV — III** вв. до **н.э.)** и **Сюнь-цзы** (IV — **III** вв. до н.э.). Основные источники: «Лунь юй», «Ли цзи», «Мэн-цзы», «Сюнь-цзы».

Конфуцианство обращено преимущественно к социально-философским и этико-политическим проблемам. Человек здесь рассматривается как часть общества. Это первое важнейшее отличие конфуцианства от натуралистического даосизма. Второе заключается в отношении к прошлому. Конфуций тоже склонен к его идеализации. Но для пего древний «золотой век», в котором все существует согласно дао (даосизм), не конечная, а исходная точка. Он воспринимается как прообраз будущего сильного государства, богатого и добродетельного общества.

Конфуцианство обращено преимущественно к социально-философским и этико-политическим проблемам. Человек в нем рассматривается как часть общества.

Исходное положение в философии Конфуция — **идея Неба** *(Гянь)* как высшей мироуправляющей силы. Оно совмещает в себе как духовные, так и природные начала. Небо определяет жизнь человека и всего общества. В этом смысле оно понимается как судьба или рок. Вместе с тем Небо поддерживает справедливость па Земле. Тут, следовательно, предполагается некий высший закон и его карающее действие. Понятие «дао» для Конфуция не имеет такого широкого, фундаментального значения, как для Лао-цзы. У первого, как правило, оно означает нравственный закон.

Конфуций разрабатывает **модель совершенного человека («благородный муж»** — *цзюнь-цзы),* который для простых смертных, «низших людей» *(сяо жэнь)* должен выступать этическим идеалом. «Благородный муж» обладает пятью ностояиствами (совершенными качествами): гуманностью *(жэнъ),* справедливостью и долгом (и), знанием правильного ритуала *(ли),* мудростью *(чжи),* почтительностью *(сяо).* Общая формула нравственного поведения: «Чего не желаешь себе, то не делай и другим».

«Не делай другим то, чего пс желаешь себе».

Конфуций

«Благородный муж» — не только этический, но и политический идеал. Совершенный правитель, представитель политической элиты, должен владеть пятью постояпствами. В этом, по мнению Конфуция, секрет управления государством. Государь своим примером учит подданных должному поведению. «Зачем, управляя государством, — спрашивает китайский мудрец, — убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и парод будет добрым».

Вообще же **социальное устройство** для Конфуция видится по принципу семьи. Государь — ставленник, «сын» Неба. Для своих подданных он является отцом и матерью. Они обязаны выполнять его волю, так как через него говорит само Небо. Но и государь должен заботиться о подданных, как о своих детях. Все обязаны выполнять нормы *ли* — социального и религиозного ритуала, т.е. предписанные правила поведения. Тогда в обществе воцарится равновесие и справедливость.

Важное место в конфуцианстве занимает **вопрос о природе человека.** Точка зрения Конфуция синологами трактуется

по-разному. Одни считают, что он подчеркивал врожденную склонность человека к добру. Другие, опираясь па некоторые высказывания учителя Куна, утверждают, что для него человеческая природа представлялась нейтральной к добру и злу. Возможно, поэтому последователи Конфуция не имели общего мнения по этому вопросу. Для Мэн-цзы человек изначально добр. Для Гао-цзы — нейтрален. Для Сюпь-цзы — зол.

Оригинальный аспект учения Конфуция — **исправление имен** *(чжэн мин)*. Логика здесь такова. С течением времени в природе и обществе все изменяется. Эти изменения порой имеют негативный характер. Например, происходит рассогласование между изначальным и действительным назначением (ценностью, ролью, значением, местом и т.д.) вещей. Правитель превращается в правителя только по названию, а не по сути. Сын теряет свое сыновнее почтение к родителям и становится сыном только по имени. Поэтому все время от времени нужно приводить в норму. Правитель должен быть настоящим правителем. Сын должен быть сыном, и т.д.

Методология познания у Конфуция и конфуцианцев — яркий пример гносеологических особенностей китайского менталитета. Проникновение в истину для китайцев — это постижение порядка: построение структуры, геометрической схемы, классификация, перечисление, разложение по таблицам, рядам и клеточкам. Кроме того, если девиз западной философии — «сомнение и свободное размышление», то для китайской философии в большинстве своем — это «обучение и повторение изученного» (Конфуций). Неудивительно, что из подобных установок вытекают мало понятные европейцам пассажи: «Мудрый не испытывает сомнений», «Больше слушать, не придавая значения сомнениям», «Слушаю многое, выбираю лучшее и следую ему; наблюдаю многое и держу все в памяти — это и есть [метод] постижения знаний»[1]. Конфуцианское познание, таким образом, во многом обращено к усвоению традиции, уже известного, а не к открытию нового. На это указывают и три наиболее значимых термина («сюэ», «чжи», «сы»), применявшихся для описания познавательной деятельности. Все опи так или иначе обращены к рефлексии, осведомленности, размышлению, усвоению традиционного знания. Вместе с тем Конфуций допускал и врожденное знание. Но оно, по его мнению,

[1] *Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2 т. М., 1972. Т.1. С.140, 144, 154, 158.*

бывает крайне редко. Такие люди «стоят выше всех». Остальные должны обучаться и размышлять. Последнему (размышлению) придавалось не меньшее значение, чем первому (обучению).

После смерти учителя Куна постепенно возникло множество философских школ его последователей. Самые значительные из них: школа Мэн-цзы, оцениваемая как идеалистическая, и школа Сюпь-цзы, считающаяся материалистической. Конфуцианство не раз переживало и падения, и взлеты. Первый удар нанес император Ципь Шихуаиди в III в. до н.э. по подсказке советника Ли Сы. Началось массовое сожжение неугодных книг, в том числе и конфуцианских. Их читателей кастрировали. Философов топили в нечистотах. Конфуция приговорили к посмертной публичной казни. Но идеи бессмертны. Во II в. до н.э. император У-ди провозглашает конфуцианство государственной идеологией Поднебесной. Второе открытое нападение государственной власти па конфуцианство произошло две тысячи лет спустя — во время «великой пролетарской культурной революции» (1972—1976). Хупвэйбипы призывали: «Бить Конфуция, как крысу, перебегающую улицу». Но мракобесие опять проиграло. С конца 70-х годов в КНР началась переоценка культурного и исторического наследия. Конфуций был реабилитирован.

3.8. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кн. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Кн. 1. Т. 1. М., 1995. С. 378-442.
2. Философия / Под ред. В.Д. Губипа и др. М., 1997. С. 6-16.
3. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под ред. И.Т. Фролова. Ч. 1. М., 1989. С. 80-93.
4. *Чанышев А.Н.* Философия древнего мира. М., 2001. С. 97—137.
5. *Васильев Л.С.* Проблема генезиса китайской мысли. М., 1989.
6. Древнекитайская философия. В 2 т. / Сост. Ян Хин-шуп. М., 1994.
7. История китайской философии / Пер. с кит. М., 1985.
8. *Щуцкий ЮЖ.* Китайская классическая «Книга перемен». М., 1993.
9. Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983.

10. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2 т. М., 1972.

11. *Григорьева Т.П.* Даосская и буддийская модели мира // Дао и даосизм в Китае. М., 1982.

12. *Лукьянов А.Е.* Лао-цзы (философия раннего даосизма). М., 1991.

13. *Переломов Л.С.* Конфуций: жизнь, учение, судьба. М., 1993.

14. *Кобзев А.И.* Учение о символах и числах в китайской классической философии. М., 1994.

15. *Поликарпов В.С.* История религий. Лекции и хрестоматия. М„ 1997. С.56-65.

16. *Фэн Ю-лань.* Краткая история китайской философии. СПб., 1998.

17. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

18. Китайская философия: Энциклопедический словарь / Под ред. М.Л. Титаренко. М, 1994.

Тема 4
АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Содержание учебного материала

В широком смысле понятие «античный» означает древний. Но, как правило, оно используется во втором своем значении, связанном с культурой Древней Греции и Древнего Рима. Таким образом, античная философия — это философия Древней Греции и Древнего Рима.

4.1. ИСТОКИ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: МИФОЛОГИЯ, ПРОТОНАУКА, ПРЕДФИЛОСОФИЯ

Древнегреческие города-государства (полисы) возникли в пространстве Средиземноморья. Зародилась античная цивилизация значительно позже, нежели древние цивилизации Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Но ее влияние па развитие западной культурной традиции оказалось определяющим.

По современным представлениям, в ранней древнегреческой истории выделяют несколько эпох или культур: неолит (более четырех тысяч лет назад); критская (первая половина II тыс. до н.э.); микенская (вторая половина II тыс. до н.э.); гомеровская (начало I тыс. до н.э.). Далее — эпохи культурного расцвета и упадка греческих полисов (вторая половина I тыс. до п. э. — первая половина I тыс. п. э.).

Основой древней греческой философии явились:

- мифология
- предфилософия
- протопаука
- учение орфиков
- лирическая поэзия

Наибольшее развитие **греческая мифология** и **предфилософия** получают в гомеровский период. Тому способствовали как внутренние (например, изобретение алфавитного письма), так и внешние причины. К последним относится прежде всего мощное культурное влияние Востока. Греки никогда не скрывали своего почтительного отношения к нему. Пифагор и Платой весьма высоко оценивали достижения индийских браминов и египетских жрецов. Диоген Лаэрций допускал, что философия впервые появилась именно у «варваров» — индийцев, персов, вавилонян, ассирийцев и других пародов.

Античная предфилософия в определенном смысле является конгломератом из гомеровских эпосов, мифологии Гесиода и Ферекида, религии орфиков — последователей полулегендарного Орфея, протопауки ранних «физиков», произведений «семи мудрецов» и лирических поэтов.

В известных эпических произведениях **Гомера** («Илиада» и «Одиссея») поднимается ряд проблем, имеющих философское значение, хотя решаются они пока па чисто мифологическом уровне. К ним относятся, в частности, проблема начала мироздания, вопросы антропологии (состав человека и его души и др.),

проблемы судьбы и посмертной жизни. Появляются первые попытки обезличенного, пеантропоморфизировапного понимания богов (бог Океан; Судьба как некая сила, которая властвует над людьми и богами).

Поэмы **Гесиода** («Труды и дни», «Теогония») возникают несколько позже гомеровских. Поэтому в них отражаются социальные проблемы, не характерные для времен Гомера: распад общины и расслоение общества па бедных и богатых. В поэме «Труды и дни» начинают обосновываться этические идеалы, что гомеровским героям еще не свойственно. Историческая теория представлена легендой о пяти поколениях людей: золотом, серебряном, бронзовом, героическом и железном. Время «железных людей» — время страданий и несчастий. Прямая аналогия с индийским циклом Маха Юги, включающим четыре эпохи развития общества. Первая, высшая — Золотой век (Сатья Юга). Последняя, низшая — Железный, или Черный, век (Кали Юга). Центральный вопрос «Теогонии» — это возникновение и развитие мироздания, что представляется в виде развернутой генеалогии богов. Главная мировоззренческая проблема в произведениях Гомера и Гесиода — взаимоотношения богов и людей. Сохранившиеся фрагменты мифологии Ферекида («Геитамихос», или «Смешение богов») посвящены проблеме первоначал мироздания, космо- и теогенезису. Понимание богов у пего уже менее антропоморфное, а вечные первоначала — Зас (Зевс), Хропос (Кропос) и Хтопия (Гея) приобретают черты естественных природных явлений — огня-эфира, земли и времени.

Орфическое религиозное учение во многом противостояло политеизму олимпийской религии и некоторым мистериям. Орфизм можно считать одним из самых глубоких предфилософских учений Древней Греции. В пем просматривается определенное влияние уже высокоразвитой к тому времени индийской культуры па молодую греческую. Не случайно орфики, подобно индусам, посмертную жизнь ставили выше земной, тело считали темницей души и верили в ее постоянное перевоплощение из тела в тело (метемпсихоз). Высшая цель жизни — освобождение души от перевоплощений и достижение «острова блаженных». В орфизме усиливается демифологизация мировосприятия. Бог (Зевс) понимается пантеистически: божественное начало пронизывает и охватывает весь существующий мир.

Важный элемент греческой предфилософии — зарождающиеся **научные знания** (протопаука). Первые греческие философы —

философствующие натуралисты, исследователи физиса (природы): Фалес Милетский, Пифагор и его последователи, Апаксимапдр и Апаксимен, Гераклит и др. Наибольшее внимание уделяется математике, астрономии, физике. В пифагорейской школе кроме отмеченных дисциплин развивались теория музыки, акустика, ботаника, анатомия, медицина и другие.

Существенное влияние па становление античной философии в VII—VI вв. до н.э. оказала **деятельность «семи мудрецов».** Непосредственный состав этой группы в источниках указывается противоречиво. Только в отношении четырех из семи наблюдается полное согласие: Фалес, Солон, Биант, Питтак. С философскими афоризмами житейской мудрости «семи мудрецов» была связана и **лирическая** (в том числе философски-назидательная) **поэзия:** Фокилид, Феогпид, Хилоп, Клеобул, Каллип и др.

4.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

В историко-философской пауке существует несколько подходов к периодизации античной философии. В данном случае мы будем придерживаться наиболее распространенного подхода, опирающегося не па отдельные школы, а па общие этапы развития философского сознания в Древней Греции и Древнем Риме (см. схему 17).

1. Период ранней античной философии (VII — VI вв. до н.э.). В VII в. до н.э. формируется предфилософская платформа. В VI в. до н.э. появляются первые развернутые философские учения: Фалес Милетский, Пифагор (пифагорейцы), Апаксимапдр, Апаксимен, Гераклит, Парменид и др.

2. Период расцвета античной философии (V — IV вв. до н.э.). Возникают оригинальные философские учения, формируется основная проблематика и понятийный аппарат: Зепон, Левкипп, Демокрит, Протагор (софисты), Сократ, Платон, Аристотель и др.

3. Период заката античной философии, который иногда называют периодом эллинизма (вторая половина IV в. до н.э.— I в. н.э.). Греческая философия продолжает развиваться. Появляется римская философия (примерно со II в. до н.э.). Но в эти века практически не возникает оригинальных философских учений. Происходит осмысление идей, выдвинутых в первый и второй периоды: Аптисфеп (киники), Аристипп (кирепаики), Эпикур

(эпикурейцы), Зепоп из Китиопа (стоики), Пиррол (скептики), платоники (последователи пифагоро-платоновской философии), перипатетики (последователи Аристотеля), Потамоп (эклектики), Сенека (римские стоики).

4. **Период упадка античной философии** и зарождения философии христианской (I — VI вв.). К началу этого периода большинство школ античной философии прекращают свое существование или теряют влияние. Выживает пифагоро-платоповская традиция и перипатетики как комментаторы Аристотеля. Во II — III вв. н.э. платонизм, пеопифагореизм и аристотелизм сливаются в школе неоплатоников (Аммоний Саккас, Плотин). Идеи греческой философии заимствовались гностиками, а в последующем и христианскими богословами.

Наиболее значительными по своему философскому содержанию и влиянию па последующую культуру оказались философские учения Пифагора, Платона, Аристотеля и Демокрита.

4.3. РАННЯЯ ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ШКОЛЫ И ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Общей чертой античной философии, в большей мере ее раннего этапа, является **космоцентризм.** Это означает, что центром философского мышления выступает космос. Введение понятия «космос» в философский лексикон приписывают милетским мыслителям и Пифагору. Этим понятием греки обозначали бытие упорядоченное, организованное, оформленное в противовес хаосу — как состоянию неупорядоченному и дезорганизованному. В силу своей оформлеппости космос конечен, а значит — эстетически прекрасен. Бесконечное, в определенном смысле соответствующее хаосу, греки не любили и ставили ниже космоса.

Окончательный разрыв с мифологическим мировоззрением впервые происходит у философов **милетской школы (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен).** Не удовлетворяемые мифологическими объяснениями возникновения мироздания, они формулируют фундаментальный вопрос **— что есть начало всех вещей?** — который долго будет стимулировать философские размышления античных мудрецов.

Древняя греческая философия начинается с вопроса: «Что есть начало всех вещей?»

Сначала этот вопрос решался преимущественно с натуралистических позиций: Фалес - вода, Анаксимен - воздух, Ксенофан - земля, Гераклит - огонь. Конечно, эти стихии воспринимались уже не буквально, а с определенной абстракцией - как некие первоэлементы. Но по-настоящему абстрактное представление первоначала формируется несколько позже. У Анаксимандра это апейрон - нечто вечное и беспредельное. У Пифагора - числа. У Парменида - бытие. В период расцвета греческой философии будут выдвинуты и другие версии: Платон - идеи, Левкипп и Демокрит - атомы.

Важное достижение античных мыслителей-физиков заключается в следующем открытии: существует множество вещей, они зарождаются и гибнут, т.е. преходящи; но есть единая, неуничтожаемая, вечная основа всех вещей, из которой они возникают и в которую возвращаются.

«Величайшим эллинским мудрецом», по мнению Геродота, был **Пифагор.** Но отношение к нему и к его этико-философскому обществу (пифагорейскому союзу) у греков и современных исследователей было и остается неоднозначным. Дело в том, что союз был во многом закрытой, тайной организацией, в силу чего, а также и по другим причинам, достоверные письменные пифагорейские источники до нашего времени практически не дошли. Вся информация состоит в основном из косвенных свидетельств.

Ранние греческие философские школы:

- милетская (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен)
- пифагорейская (Пифагор и последователи)
- элейская (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс)

Известно, что в основу своей философии Пифагор положил **числовые соотношения,** понимаемые как универсальные абстрактные закономерности, принцип всеобщей гармонии. «Самое мудрое - число». Закономерно, что такой подход способствовал развитию математики из эмпирической практики в настоящую теоретическую науку. Пифагором и его учениками было заложено основание многих научных дисциплин - от астрономии и математической физики до медицины и музыки.

Пифагор - приверженец метемпсихоза - доктрины переселения душ. Считают, что эта доктрина было заимствована им из орфизма. Но определенное, если не определяющее, влияние здесь оказали скорее тайные египетские и индийские учения, в которые, по некоторым данным, Пифагор был посвящен. Теософская традиция утверждает, что он даже знал свои прошлые жизни. Такую способность, кстати, приписывали и другому греческому философу — Эмпедоклу. Разумных существ Пифагор разделял па три вида: 1) боги, понимаемые не в сверхъестественном смысле, а как высшие сверхчеловеческие существа; 2) люди, «подобные Пифагору», которые стоят выше обычных людей; 3) обычные люди. Глубокий смысл антропологических идей Пифагора большинством западных философов не осознавался. Эти идеи вновь обратили па себя внимание лишь после распространения в XX в. философского учения о космической эволюции человека — Живой Этики.

Философская **школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс)** продолжает развитие понятийного аппарата греческой философии и проблемы субстанции. Главная заслуга Парменида — **введение в философию понятия «бытие».** Бытие у пего и есть субстанция, которая неделима и неподвижна. В отличие от Гераклита, считавшего, что «все течет, все изменяется», Парменид отвергал изменяемость бытия.

В сущности, Парменид ставит две проблемы: 1) отношение бытия и небытия; 2) отношение бытия и мышления. Решал оп их следующим образом: бытие — существует; небытие — не существует. С диалектическим тезисом «Бытие и небытие тождественны и нетождественны» оп не соглашался. Два противоположных утверждения, по мнению Парменида, признают только «двухголовые» — намек па диалектическую позицию Гераклита Эфесского. Таким образом, Парменид вплотную приблизился к важнейшему закону формальной логики — закону запрещения противоречия, — но не принял фундаментального значения логики диалектической.

Решая вторую проблему, оп говорит: «Мышление и бытие одно и то же», т.е. «одно и то же мысль о предмете и предмет мысли» («О природе»). Материалисты считают, что если мы признаем, что все мыслимое существует, то это идеализм, который есть заблуждение. Идеалисты возражают: невозможно мыслить о том, чего в принципе не существует; если мы о чем-то мыслим, значит оно имеет бытие; следовательно, идеализм правомерен. О соотношении мышления и небытия Парменид утверждает, что небытие не существует, потому что о нем невозможно мыслить. Если о нем мыслят — это уже не небытие, а бытие. Здесь, разумеется, позиция Парменида уязвима. Ведь далеко не всегда мышление о предмете полностью соответствует предмету мышления. Многие философы утверждают, что можно мыслить о том, чего реально (объективно) не существует, например о кентаврах, пегасах или о небытии.

Уже в ранний период греческой философии возникают **диалектические представления.** Сначала у **Анаксимандра.** Затем их развивает **Гераклит.** У последнего уже явно выражены две диалектические идеи: 1) вечность и всеобщность изменений в мире; 2) единство и противостояние противоположных начал, выявляющихся из Единого.

Диалектические мотивы звучат и в творчестве **Зенона.** Однако, будучи последователем Пармепида, он только ставит проблемы, по не решает их, так как диалектика в ее подлинном смысле элеатам была непонятна. Они ее пе принимали. Зепоп пытается рационально доказывать — и в этом его большая заслуга — тезисы Пармепида о том, что бытие едино (пе множественно) и неподвижно. В этих доказательствах он невольно поднимает величайшую проблему, над которой многие сотни лет будут биться лучшие философы и ученые. Проблема эта — противоречие между очевидным бытием вещей и мышлением о них.

Доказательства Зепоиа были пе прямые, а от обратного — он доказывал абсурдность, т.е. самопротиворечивость, противоположной точки зрения. Бытие едино. Противоположная точка зрения — бытие множественно. Множество должно быть ограниченным или неограниченным. Если оно и ограниченное, и неограниченное, значит, рассуждал Зепоп, это абсурд. Такого пе может быть. И доказывал. Тезис об ограниченности: если существует множество вещей, то их должно быть ровно столько, сколько есть па самом деле, не больше и пе меньше; если их пе больше и пе меньше, значит их число ограничено. Антитезис о неограниченности: если существует много отдельных вещей, то бытие пе ограничено, так как между двумя отдельными вещами всегда можно найти некую третью вещь, а между нею и другими — другие вещи, и так до бесконечности; следовательно, бытие не ограничено. Таким образом, если бытие мыслится как множественное, то мысль впадает в логическое противоречие.

Аналогично с помощью логических затруднений (апорий) доказывалось и отсутствие движения. Если движение существует, то оно должно быть прерывным или непрерывным, т.е. пространство прерывно (дискретно или атомарно) или непрерывно (континуально), а значит, бесконечно делимо. Две апории («Стрела», «Стадион») доказывали тезис. Две другие апории («Дихотомия», «Ахиллес и черепаха») доказывали антитезис.

У студентов, и пе только у них, порой возникает искушение опровергнуть Зенопа наглядной очевидностью — вот есть движение, вот есть множественность. Но для философии очевидность — пе аргумент. Философские проблемы, поднятые Зенопом (соотношение единого и множественного, движения и покоя, прерывности и непрерывности), весьма глубоки. Они указывают па то, что **обыденное мышление** с его формальной логикой далеко **не всегда адекватно отражает реальные природные процессы.**

Отметим еще несколько важных идей ранней греческой философии. **Гераклит** (VI—V вв. до н.э.) развивает идею Логоса (Слова) — некоего разумного первоначала, которое присуще всем вещам и вместе с тем управляет их бытием. Логос в определенном смысле есть прообраз всеобщего духовного закона, лежащего у основания бытия. **Эмпедокл** (V в. до н.э.) начинает диалектически трактовать проблему изменчивости мира. В своих основаниях он вечен и неизменен, по па уровне вещей, внутри «круга времен» он претерпевает изменения. **Мелисс** (V в. до н.э.) впервые формулирует «закон сохранения бытия» — исходного положения в учении элеатов. Он говорит: «Из ничего никогда не может возникнуть нечто». Хорошо известна более поздняя латинская формулировка закона: «Из ничего не бывает ничего». **Анаксагор** (VI—V вв. до н.э.) выдвигает тезис: «Все во всем», который предполагает тесную взаимосвязь и взаимопроникновение явлений бытия. Кроме того, философ переосмысливает понятия «возникновение» и «гибель». «Ибо пи одна вещь пе возникает, пе уничтожается, по [каждая] составляется из смешения существующих вещей или выделяется из них» («О природе»). То есть он указывает па трансформацию и качественные превращения начальных элементов. Примечательно, что, согласно учению Анаксагора, семена (элементы) жизни существовали всегда. Живое происходит от живого. Анаксагор — один из первых, известных па сегодняшний день, сторонников гипотезы панспермии.

4.4. ГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПЕРИОДА РАСЦВЕТА: ШКОЛЫ И ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

Вопрос о первоначалах бытия и все сопряженные с ним философские проблемы продолжают решать **древние атомисты** — сначала **Левкипп** и **Демокрит** (V — IV вв. до н.э.), позже их последователи — **Эпикур** и **эпикурейцы.** Бытие, предполагали атомисты, невозможно делить до бесконечности. Должен быть неделимый

предел. У вещества это атомы. У пространства это амеры (т.е. атомы, или кванты, пространства). У времени это хропопы (т.е. атомы, или кванты, времени). Атомы одновременно воспринимались и в философском, и в чисто научном смысле: как неизменная, однородная, неделимая причина всех вещей (бытие) и в то же время как сущность вещей — то, из чего они состоят. Таким образом, парменидовская идея неизменности бытия ими была поставлена, так сказать, на физическую основу.

Согласно теории Демокрита, все вещи построены из атомов и пустоты, которая находится между ними. Атомы неодинаковы. Они различаются по весу, форме и расположению. Атомы движутся и сцепляются друг с другом. Из таких устойчивых сцеплений образуются стихии (огонь, воздух, вода, земля — первичные образования), а затем различные тела. Все движения тел обусловлены строгой необходимостью. Ничего случайного пе существует. Душа человека тоже атомарна. Но это атомы особого рода. После смерти они рассеиваются: атомисты считали, что «душа смертна и гибнет вместе с телом». Всевозможные комбинации атомов образуют материальную Вселенную. Она бесконечна в пространстве и времени, в пей существует множество различных миров. Объяснялось это тем, что бытие атомов как сущностей не имеет ни начала, пи конца.

Основные философские школы периода расцвета древней греческой философии:
- школа софистов (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик и др.)
- школа атомистов (Лсвкипп, Демокрит)
- школа Платона (Академия)
- школа Аристотеля (Ликей)
- школы «последователей» Сократа (киники и др.)

Необходимо отдать должное древним атомистам, которые при отсутствии какой-либо экспериментальной и теоретической (в математическом смысле) базы смогли чистым умозрением осознать идею атомарности вещества. И хотя в XX столетии физики стали склоняться к концепции континуальной организации материи на ее сверхглубинных уровнях, идея атомарности вещества, многие сотни лет выступавшая в науке путеводной звездой, несомненно, сыграла прогрессивную роль в развитии научно-философского познания.

Неординарны представления Демокрита и о жизненных ценностях человека. Он не соглашался с софистами в их отрицании непреходящих ценностей. По его мнению, они существуют. Это прежде всего истина, справедливость и честность. Высшее благо

для человека, которое и есть счастье, заключается в гармонии, невозмутимости, благом состоянии духа и твердости души. «Не телесные силы и не деньги делают людей счастливыми, — говорит философ, — но правота и многосторонняя мудрость»[1]. Демокрит не признает материальные идеалы и блага. Его этический идеал — мудрый человек гуманного, уравновешенного характера, предпочитающий блага духовные.

В вопросе государственного устройства Демокрит был сторонником демократии. «Интересы государства превыше всего». Жители обязаны следовать закону. Но вместе с тем и государство обязано заботиться о народе, прежде всего о бедных. Большое значение философ придавал активному участию граждан в общественных и государственных делах.

В V в. до н.э. начинается **расширение проблематики древнегреческой философии.** Если ранее в центре внимания философов находились проблемы бытия, космоса и физиса, т.е. преобладала натурфилософия, то **софисты (Протагор, Горгий, Гиппий, Продик** и **др.) выдвигают** па первый план **проблему человека** как члена общества. В этом их объективная заслуга. Но сами взгляды софистов подвергались резкой критике со стороны древних и современных философов, которая имела под собой веские основания.

Слово «софистэс» переводится как мастер, мудрец, знаток. Первыми начав за деньги обучать всех желающих философии и сопутствующим дисциплинам (риторика, политика, воспитание и т.д.), они считались «учителями мудрости». Но их мудрость не была подлинной. Их интересовала пе истина сама по себе, а выгода от доказательства нужного положения — па собрании, в суде, в споре. Поэтому в последующем слово «софист» приобрело негативное значение.

Главный постулат философии софистов был выдвинут Протагором. «Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют, несуществующих, что они не существуют». Что это означает и предполагает? Во-первых, все в мире относительно. Во-вторых, мера относительности — человек. В-третьих, представления, знания и этические идеалы самого человека тоже относительны. Такая абсолютизация условности, относительности бытия и его познания называется крайним **релятивизмом.**

В этике и теории познания софисты руководствуются субъективным мнением индивида. Какими кажутся вещи отдельному индивиду, такие они и есть. Если одному ветер кажется холодным —

[1] *Маковельский А. О. Древнегреческие атомисты. Баку, 1946. С. 308 — 311.*

значит он холодный. Другому кажется теплым — значит он теплый. Объективная истина отрицается. То же самое и в этических нормах, правовых положениях и государственных законах. Такая философская платформа позволяет «обосновывать» все что угодно. Что софисты не без собственной выгоды и делали. При этом ими часто использовались особые логические ухищрения, получившие название «софизмы». Вам, например, могли доказать, что вы имеете рога: «То, что вы не потеряли, — вы имеете. Если вы не потеряли свои рога, значит они у вас есть». Могли убедить, что зрение возможно без глаз: «Без правого глаза мы видим. Без левого тоже видим. Кроме правого и левого других глаз у нас пет. Значит, глаза не являются необходимыми для зрения».

Мастерство софистики в условиях античной демократии греческих полисов пользовалось немалым спросом. Важно было уметь отстаивать свою точку зрения — справедлива она или пет. Позитивное же значение деятельности этой школы заключается, как было отмечено, в обращении философии к человеку, а также в популяризации философских, научных и общеобразовательных знаний среди широких кругов античного демоса. Софисты — античные иросвегители.

Философское осмысление человека продолжил **ученик софистов Сократ** (V — **IV** вв. до н.э.), который, однако, позже явился их последовательным критиком. Сам он ничего не писал. Философствовал устно, беседуя па различные темы с учениками и заинтересованными жителями Афин. Трудно сказать, в чем он более велик — в своих мыслях или в своей жизни и смерти. Последнюю, будучи несправедливо осужденным судом присяжных по лживому оговору, оп принял достойно и спокойно — как подобает истинному философу. Не удивительно, что у пего было множество последователей, образовавших несколько так называемых сократических философских школ (киники, кирепаики, мегарики и др.). К сожалению, далеко не во всем их учения соответствовали идеям Сократа.

«Познай самого себя».

Сократ

Изречение «Познай самого себя», написанное па храме Аполлона в Дельфах, явилось для Сократа философским девизом. Его интересует человек. И прежде всего с этической точки зрения. Афинский философ пе может принять этический релятивизм софистов и все остальные крайности их субъективизма и относительности. Оп стремится показать, что человеческое сознание неоднородно: в нем есть сфера субъективного, с которой связано мнение, и сфера объективного, с которой соотносится знание.

Объективное знание (истина) — общее для всех, оно пе зависит от произвольных предпочтений человека (мнения). Но знание, думал Сократ, невозможно привнести извне. Оно рождается в душе (в сознании) человека. Можно только помочь родиться этому знанию. На это и направлен **метод Сократа** (майевтика — «повивальное искусство»): с помощью иронии, наводящих вопросов, в диалоге подвести собеседника сначала к освобождению от ошибочного мнения («ложного знания»), а затем к открытию, рождению истины.

Сущностью человека Сократ считает душу. Душа у пего — это прежде всего разум, сплавленный с нравственностью. Если человек знает, что такое добро, то оп пе может совершать зло, так как знание предполагает и нравственность. Освобождаясь с помощью философии от незнания, человек освобождается и от зла. Поэтому Сократ считает философию источником духовного совершенствования человека и орудием построения справедливого, совершенного общества.

Идеи Сократа оказали большое влияние па молодого аристократа — его ученика, который станет одним из величайших философов античности и всей мировой философии. Почти все свои произведения **Платон Афинский** (V — IV вв. до н.э.) облекает в форму диалогов, где роль главного персонажа играет его учитель Сократ. Учение Платона, как полноводная река, многие сотни лет, вплоть до XXI в., будет питать живительной влагой философской мысли бесчисленные поколения философов. Жанр учебного пособия пе позволяет в должной полноте осветить философское учение Платона, поэтому автор, представляя здесь основные проблемные блоки, отсылает заинтересованного и **пытливого** читателя к специальной литературе (список см. в конце темы). Такое же обращение к исследованиям и оригинальным трудам предполагается при необходимости более глубокого изучения и других философов.

Учение Платона охватывает все основные философские разделы: онтологию, антропологию, гносеологию, этнку, эстетику, социальную философию. Основанием его системы является онтология, в которой философ разрабатывает теорию мира идей.

Каждая вещь, по убеждению Платона, **имеет свою сущность и прообраз.** Это и есть идея (эйдос или форма). Но идеи у Платона — это пе просто субъективные умственные представления человека. Они существуют объективно («сами по себе»). Поэтому идеи — это пе мысли, а то, что является предметом мысли. Идеи существуют вечно, пе рождаются и пе умирают, могут взаи-

модействовать друг с другом. Количество их ограничено, по все же очень велико. Вместе идеи образуют особый, идеальный мир («Гииеруранию»), который нередко еще именуют сверхчувственным, или метафизическим, миром. Он находится «выше» обычного земного мира. Как говорит Платон: «Это место над небесами... поверх физического космоса».

Платон впервые в античной философии дает развернутое философское обоснование высшей реальности (мира идей), существующей над реальностью физической, или земной. Таким образом, его онтология предполагает два мира, или плана, бытия: физический и метафизический. Используя современную научную терминологию, метафизический план бытия можно назвать пространством иных измерений. Некоторые современные физические теории обосновывают возможность существования таких сфер пространства.

Мир идей у Платона есть подлинное бытие. Оно воспринимается только разумом. Физическая сфера чувственно воспринимаемых вещей — мир становления. Это относительное, иеподлиппое бытие, так как все вещи рождаются и погибают. Вещи состоят из материи («хора») — особого пространственного образования. Мир материи противостоит миру идей и почти отождествляется с небытием.

Идеальный мир имеет сложную иерархическую структуру, образованную идеями разной степени общности и онтологической высоты. Высшая идея — это «Единое», или «Благо». Следовательно, высший принцип идеального бытия у Платона имеет явные этические свойства. Ниже Единого находится Диада (двойственность, или двоица). Это принцип дифференциации и множественности. На следующем, более низком уровне благодаря взаимодействию Единого и Диады образуется совокупность различных идей, которые тоже имеют иерархическое соподчинение.

В своих философских построениях Платон нередко **обращается к понятию «бог».** Но его представление о боге и божественном отличается от ортодоксальной теологии. Божественное Начало у него имеет абстрактный, безличный характер. Это прежде всего идея Блага и весь идеальный мир. Но есть и бог, обладающий некоторыми личностными качествами. Это бог-Демиург (ремесленник, мастеровой), который не творит мироздание (идеи и материю), а как бы формирует из уже существующей материи физический мир по образу идеальной модели. Демиургом порождаются низшие боги, которые есть огненные сущности, соответствующие звездам и планетам.

Человек состоит из тела и души. Тело — темница души, оно смертно. Душа — идея человека. Она бессмертна и переходит из одного тела в другое. Платон — последовательный сторонник орфико-пифагорейской теории переселения душ (метемпсихоза). Важнейший долг человека есть «забота о душе», т.е. ее очищение (катарсис) от всего чувственного и материального и подготовка к истинному бытию в мире идей. Настоящая жизнь начинается, когда умирает тело — источник зла, физических и духовных болезней.

Тело — темница души.

Душа бессмертна и переходит из одного тела в другое.

Важнейший долг человека — очищение души и подготовка ее к истинному бытию в мире идей.

Из философских мыслей Платона

Душа **человека** имеет два основных начала: разумное (логистикоп) и неразумное (алогои). В последнем выделяется страстное, яростное начало (дюмойейдес) и чувственно-вожделеющее (епитюмэкоп). Какое начало души больше развито — таков и человек по своим способностям, склонностям, характеру и стремлениям. Поэтому в своей модели идеального государства Платон делит людей па три группы: 1. **Правители-философы.** У них развита разумная душа. Они способны умосозерцать идеальный мир, вершина которого — Благо. Зная Благо и обладая мудростью, они могут и должны управлять государством. 2. **Воины.** У них развито яростное, волевое начало души. Их добродетель — мужество и отвага. Следовательно, они должны защищать государство от внешних и внутренних врагов. 3. **Работники.** У них развита чувственная душа. Им доступен и понятен только материальный мир. Значит, они должны приумножать материальное благосостояние государства и следовать мудрости правителей-философов. Платон отрицательно относится к другим формам государственного устройства, так как считает их искажениями идеальной модели. Не признает он и демократию, при которой государством правит неразумная толпа, способная осудить па смерть самых благородных и достойных граждан. Смерть Сократа сильно повлияла па мировоззрение его ученика.

Зная Благо и обладая Мудростью, только философы могут управлять государством.

Из философских мыслей Платона

В решении **проблемы познания** Платоп опирается на орфико-пифагорейскую теорию перевоплощений и сократовскую идею о существовании истины в глубинах души. Душа за период странствований из тела в тело много раз соприкасалась с физическим

и идеальным миром. Воплощаясь в очередной раз, она в теле забывает истины, которые знала в мире идей. Поэтому познание в чувственном физическом мире — это только припоминание (анамнез) того, что содержится в недрах разумной души.

Исходя из троичного деления реальности па мир идей (бытие), мир материи (небытие) и промежуточный физический мир становления, Платой выделяет **три типа знания** — науку, или, точнее, знание как таковое (эпистема), невежество и промежуточное полузнание — мнение (докса). **Мнение** никогда не гарантирует истину. Оно может быть истинным и ложным. Из-за этой обманчивости ему нельзя доверять. Оно делится па верования (иистис) и простое воображение (эйкасиа). **Наука** же **разделяется на чистую мудрость** (поэзис) — непосредственное прямое познание идей умосозерцапием или припоминанием, **и опосредованное познание** (диапойя). Дианойя — это преимущественно математико-символический способ постижения истины, в котором используются символы (числа, фигуры, соотношения). Этот способ ставится ниже чистой мудрости.

Одним из учеников Академии — философской школы Платона — в течение двадцати лет был сын Никомаха — придворного врача македонского царя Амипты III. Звали его **Аристотель** (IV в. до н.э.). Спустя годы он станет крупным философом и создаст свою философскую школу — Ликей. Творчество Аристотеля сильно повлияет па всю европейскую и арабскую философию. Его учение, как и система Платона, охватывает все основные философские разделы и многие научные дисциплины.

Философию Аристотель разделяет па два вида: «первая философия» (несколько веков спустя ее назовут «метафизикой») и «вторая философия», которая у пего преимущественно соотносится с физикой. Предмет физики как «второй философии» — природа, т.е. физический мир. Предмет «метафизики» — мир сверхфизический, т.е. то, что существует над природой в качестве ее причин и оснований. Истинная философия — это метафизика. Она ценится выше «второй философии».

Четыре определения метафизики, сформулированные Аристотелем, конкретизируют ее предметную область: 1) это исследование высших причин и первоначал; 2) познание бытия как такового; 3) познание субстанции; 4) познание сверхчувственной субстанции и Бога.

Четыре определения метафизики («первой философии») у Аристотеля:

- Исследование высших причин и первоначал
- Познание бытия как такового
- Познание субстанции
- Познание сверхчувственной субстанции и Бога

Высших причин четыре. Первая — формальная. Отвечает па вопрос: «Что есть?» Это — форма (сущность). Вторая — материальная. Отвечает па вопрос: «Из чего?» Это — материя, из которой образованы вещи. Третья — действующая (двигательная). Отвечает на вопрос: «Что есть начало движения?» Это — бог как Неподвижный Перводвигатель. Четвертая — финальная (целевая). Отвечает на вопрос: «Зачем?» Это тоже бог, по как цель и смысл движения в природе.

Если для Платона **бытие** — это только сверхчувственный мир идей, то для Аристотеля оно имеет много разновидностей и смыслов. Он их формирует в четыре группы: а) бытие как категория; б) бытие как акт и потенция; в) бытие как акциденция; г) бытие как истина (небытие как ложь).

Проблему **субстанции** Аристотель решает не так однозначно, как ранние натуралисты (материальные первоэлементы) или последователи Платона (идеи). Он говорит о форме как подлинной субстанции в полном смысле этого понятия. О материи как «субстрате формы» (то, что форма оформляет). И о соединении формы и материи в едином образовании («сиполос») как субстанциональности. Это соединение есть индивид, или единичная вещь.

Сверхчувственной субстанцией, являющейся причиной вечного движения и времени, выступает Божественный Неподвижный Перводвигатель. Он не толкает, как действующая причина, а притягивает, как причина финальная.

Аристотель критикует платоновскую теорию мира идей за то, что тот наделяет идеи самостоятельным бытием в отрыве от вещей. Но он непоследователен. В его учении (понимал ли это Аристотель?) практически проводится та же самая мысль о двойственности бытия, а формы оказываются не зависимы от материальных вещей. В этом вопросе Аристотель противоречив.

Единичные вещи, согласно Аристотелю, есть соединение сущности (формы) как активного (актуального) начала и материи как начала пассивного, по потенциального. Форма переводит потенциальное бытие вещей в актуальное. Это «энтелехия» — осуществленное!-!*, или реализованность. Например,

шарообразное чугунное ядро есть соединение сферической формы (сущности) и чугуна как материи, из которой оно было отлито и оформлено.

Центром антропологии Аристотеля является **учение о душе.** Душу имеют только естественные, природные вещи. Искусственные, например лопата, ее не имеют. Душа — это сущность и форма (эйдос), которая позволяет безжизненному телу реализовать потенциальную возможность жизни. Следовательно, душа — это энтелехия живого тела. Души существуют в трех видах: 1) вегетативные (растительные) — отвечают за питание, рост и размножение; 2) животные — отвечают за ощущения и способность желания; 3) разумные — отвечают за способность размышления. Растение обладает одной душой — вегетативной. Животные — двумя: вегетативной и животной. Человек — всеми тремя. Разумная душа является высшей. В отличие от двух низших душ, она не может быть энтелехией тела, так как способна отделяться от пего. Главное в разумной душе — разум, который может существовать и без тела. После смерти тела разум человека продолжает свое бытие, воссоединяясь с космическим разумом. Теорию перевоплощения души Аристотель не признавал.

В теории познания философ опровергает скептицизм и субъективный идеализм. Объективное познание вещей возможно. Оно бывает двух видов: чувственное (сенсуализм) и разумное (рационализм). Но как взаимосвязаны эти виды познания, он толком не объясняет. Определенно можно сказать лишь то, что рациональное ставится выше чувственного, так как оно способно постигать общее.

Аристотеля считают отцом логики — как науки о законах мышления. Он сформулировал закон запрещения противоречия (А не есть пе-Л) и закон исключения третьего (А или пе-А — истинно, третьего быть не может). Очень близко подошел к определепию двух других законов логики: тождества (А есть А) и достаточного основания. Отталкиваясь от законов логики, Аристотель развивает учение о силлогизме (правилах умозаключений) и теорию доказательств, в которой объясняет непреднамеренные (паралогизмы) и преднамеренные (софизмы) ошибки. Особое внимание уделяется изучению категорий (понятий), каждую из которых Аристотель рассматривает: а) как род бытия; б) как форму мысли; в) как высказывание.

В познании Аристотель выделял **три вида** паук: **1) теоретические** (стремятся к знанию ради самого знания); 2) **практические** (стремятся к знанию как средству нравственного совершенствования человека); 3) **творческие,** или продуктивные (стремятся к воспроизведению конкретных объектов). Теоретические или созерцательные пауки — это метафизика, физика, психология, математика. Практические — этика и политика. Творческие «науки» — это различные виды искусства.

Проблематика практических паук у Аристотеля определяется **высшей целью** поступков человека. Это достижение «конечного блага», которое есть счастье. Счастье все понимают по-разному (наслаждения, богатство, слава и т.д.). Аристотель не отвергает материальные блага, по, по его мнению, не они приносят человеку счастье и составляют его «конечное благо» как смысл жизни. **Смысл жизни** составляет совершенствование себя как человека — существа разумного и добродетельного. Добродетели «не даются нам от природы», говорит философ, по природа дала нам возможность приобретать их самостоятельно — «в пашей власти быть правстеиными или порочными людьми». Важнейшую роль в совершенствовапии человека играют: воспитание благих привычек, благой фимер и стремление к мере («ничего слишком»).

Смысл жизни человека — совершенствование себя как существа разумного и добродетельного.

Из философских мыслей Аристотеля

Формы государственного устройства бывают правильными когда реализуется общее благо) — монархия, аристократия, нотития, и неправильными (когда реализуется благо избранных) — ирапия, олигархия, демократия. Монархия и тирания — власть одюго. Аристократия и олигархия — власть шбольшой группы (меньшинства). Политая и демократия — власть большинства. Таким образом, сущность формы государственного устройства определяет не количество правящих, а качество, т.е. реализуемый принцип. Например, олигархия предполагает обогащение меньшинства за счет большинства. Аристократия — добродетельная власть меньшинства во благо большинства. Сам Аристотель отдавал предпочтение политии и монархии. Назначение и высшую цель правильного государства он видел в служении общему благу, в обустройстве счастливой жизни людей.

Высшие цели правильного государства — служение общему благу и способствование счастливой жизни людей.

Из философских мыслей Аристотеля

4.5. ПЕРИОДЫ ЗАКАТА И УПАДКА АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ: ОБЗОР ШКОЛ

4.5.1. Перипатетики

Философскую школу Аристотеля нередко называют перипатетической школой (от гр. «прогуливаться»). После смерти основателя при его талантливом ученике **Теофрасте** (IV — III вв. до н.э.) она продолжала развиваться и превратилась в крупный культурный центр. Но философский статус школы быстро падал. Ученики Аристотеля, даже самые способные, мало понимали его философию. Это усугублялось тем, что наиболее важные сочинения Аристотеля (записи его лекций) в силу ряда исторических событий после смерти Теофраста временно оказались недоступны для изучения. Лишь в I в. до н.э., когда **Андроник Родосский** выпустил первое систематическое издание рукописей Аристотеля, появилась возможность осмысления и разработки его учения.

Если в конце IV — III в. до н.э. перипатетики (Теофраст, Аристоксеп, Дикеарх, Стратой) еще пытались развивать отдельные проблемы системы Аристотеля, то примерно с конца III в. до н.э. деятельность последователей, как правило, ограничивалась систематизацией, комментированием и изданием отдельных сочинений учителя (Андроник Родосский, Боэпт Сидопский, Александр Афродисийский и др.). К середине I тыс. н.э. перипатетики сходят с философской арены.

4.5.2. Эпикурейцы

Развитие идей атомистов продолжил **Эпикур** (IV — **III** вв. до н.э.), явившийся не просто одним из последователей Левкиипа и Демокрита, по ярким и оригинальным философом. Его философская школа называлась «Сад Эпикура». Уже при жизни основателя она пользовалась большой популярностью, тем не менее историческая жизнь ее как в Греции, так и в Риме оказалась недолгой.

Философию Эпикур разделял па три области: логика (каноника), физика (натурфилософия), этика. Предмет изучения логики — критерии истинности и ложности. Они у пего сводятся к ощущениям и чувствам «наслаждения — страдания». Это есть пепосредственное восприятие, а оно, если уметь его фиксировать, по мнению Эпикура, всегда истинное. Мышление — восприятие опосредованное. Оно может быть истинным и ложным, что проверяется очевидностью и смыслом. Таким образом, в познании Эпикур тяготеет к сенсуализму.

Цель физики — изучение мироздания. Физика у пего в целом созвучна учению Демокрита об атомах. Но Эпикур вносит в пего существенную корректировку: атомы в своем движении могут отклоняться от вертикальной траектории (теория деклинации, т.е. отклонения атомов). Тем самым Эпикур с натурфилософской точки зрения обосновывает свободу воли человека: движение атомов души не имеет жесткой детерминации, поэтому действия человека не предопределены ни природой, пи богами. Отношение к богам у пего неоднозначное. Традиционные представления о богах он не признавал. Говорил, что боги существуют, но они не то, что о них думают. Они бессмертны, блаженны, существуют в межмировом пространстве и пе вмешиваются в дела людей.

Этика, согласно Эпикуру, предполагает изучение цели жизни человека. Эта цель — счастье, суть которого — наслаждение. Но не только чувственное. Высшее наслаждение есть душевное равновесие и невозмутимость духа (атараксия). При этом всякое удовольствие не должно возвышаться над мерой. Этический идеал эпикурейцев — невозмутимый, безмятежный мудрец, который лишен суеверий, пе боится смерти (в посмертную жизнь они пе верили), отрешен от общественных проблем и умеет соблюдать меру в наслаждениях. Довольно очевидно, что эпикурейские идеалы пе лишены определенного эгоизма.

Наиболее значительные греческие последователи Эпикура — **Метродор, Гермарх, Филодем;** римский — **Тит Лукреций Кар** (I в. до н.э.).

4.5.3. Киники

Школа киников (циников) — одна из основных сократических школ. Понятие это происходит либо от названия гимпасия Аптисфепа («Кипосарг» — «Зоркий пес», по другой версии — «Резвые собаки») — основателя школы, либо от греческого слова «кюиикос» — собачий. К тому были основания. И **Антисфен (V — IV** вв. до **н.э.),** и **Диоген Синопский** (IV в. до н.э.) — другой главный представитель этого течения — считали, что философ должен жить, как собака, т.е. довольствоваться малым и быть независимым. Взяв за основу этику Сократа, киники довели ее до край-

пости, если не до абсурда. Не случайно Платон окрестил Диогена «безумствующим Сократом». Действительно, киники не просто стремились к предельному ограничению своих потребностей (в разумных пределах это всегда полезно), они отвергали все общественные устои, культурные, а нередко и нравственные ценности.

Тем не менее в практической философии киников был и позитивный элемент: стремление к добродетели как цели человеческой жизни, уважение к труду, преодоление зависимости от материальных благ, чувственных слабостей и социальных стереотипов, отрицание национальных и государственных границ (космополитизм), культивирование самообладания и силы духа.

4.5.4. Стоики

Название школы происходит от названия некоего помещения в Афинах (Пестрый портик — 5т.оа Ро1кИе), в котором собирались ее приверженцы. Основатель — **Зенон из Китиона** (IV — III вв. до н.э.). Видные греческие стоики — **Клеанф (IV — III** вв. до **н.э.), Хрисипп (III в.** до **н.э.), Панеций Родосский (II в.** до **н.э.), Посидоний** (II — I в. до н.э.). Широкое распространение философия этой школы получила в Древнем Риме. Возможно, это единственное философское учение, в творческое развитие которого римляне внесли значительный вклад. Римские стоики: **Сенека (I в.** до **н.э. — I в. н.э.), Эпиктет (I — II** вв. **н.э.), Марк Аврелий (II** в. н.э.).

Натурфилософия стоиков особой оригинальностью не отличалась. Ее они преимущественно заимствовали из других школ. Основой всех вещей считали два начала: материальное (пассивное, по выступающее как сущность) и духовное — логос (активное божественное). Логос (бог) понимался пантеистически. Он пронизывает всю природу и выступает как всеобщий закон необходимости. Отсюда жесткий детерминизм в физике и фатализм в этике. Теория познания сенсуалистична: познание возникает благодаря чувственному восприятию единичных вещей. Тем не менее стоики внесли большой вклад в развитие логики.

Центральное место в философии Зенона и его последователей занимала этика. Поэтому учение стоиков в своей сути не теория, а практическая философия, стиль жизни. Зенон призывает «жить согласно с природой, а это то же самое, что жить согласно с добродетелью». Важнейшие добродетели — это: разумность, умеренность, справедливость, доблесть. Мудрец-стоик должен быть невозмутимым, отрешенным от чувственных удовольствий, бесстрашным, свободным от власти внешнего мира

над своим духом, уметь спокойно принимать удары судьбы и саму смерть. Философия для стоиков есть паука умирать. Суровая историческая действительность эпохи эллинизма, а особенно периода Римской империи, когда нравственное разложение достигло своего апогея, весьма способствовала распространению стоических идеалов, вдохновлявших па самообладание, бесстрастие и покорность судьбе.

Стоицизм просуществовал примерно до III в. н.э. и значительно повлиял па раннее христианство.

4.5.5. Скептицизм

Одно из не очень влиятельных течений в философии Древней Греции (начинается с конца IV в. до н.э.), а позже (примерно со II—I вв. до н.э.) и Древнего Рима. У его истоков стоял **Пиррон из** Элиды (IV — III вв. до н.э.). Крупные последователи — **Секст Эмпирик (II— III** вв. **н.э.), Энесидем из Кносса** (примерно I в. до н.э.). Исходное положение скептиков — отрицание истинности любого знания. Познание бытия в силу его изменчивости недостижимо. Поэтому надо воздерживаться от определенных суждений — «ничего не утверждать». В моральной области какие-либо устойчивые истины и нормы тоже установить невозможно. Значит — живи как хочешь. Философское настроение скептиков пропитано агностицизмом. Мудрость для них заключается в молчании, которое в данном случае возникает не от глубоких познаний, а от бессилия в раскрытии тайн бытия. Появление и развитие скептицизма — характерная черта заката античной философии и всей культуры.

4.5.6. Эклектизм

Возникает примерно во II в. до н.э. как следствие углубляющегося кризиса античной философии. Эклектики не развивают новых идей. Они стремятся к соединению уже существующих теорий в едином учении. Но делают они это, как правило, неорганично, вырывая из цельных философских систем отдельные положения и механически их соединяя. Позитивное у эклектиков — направленность к философскому синтезу и систематизация возрастающего эмпирического материала. Видные представители: **Филон'(II — I в.** до **н.э.), Антиох (II — I** вв. до **н.э.), Боэций из Сидона (II в.** до **н.э.), Посидоний (И — I** вв. до **н.э.), Цицерон** (II — I вв. до н.э.). Влияние эклектизма в Древнем Риме окажется более значительным, чем в Древней Греции периода эллинизма.

4.5.7. Неоплатонизм

Формируется в начальные столетия повой эры и активно развивается в виде отдельных школ вплоть до VI—VII вв. Неоплатонизм — последнее сильное, самостоятельное, оригинальное философское направление поздней античности. Его основу составило учение Платона, многие положения которого были творчески развиты неоплатониками. Основатель: **Аммоний Саккас (II—III** вв. н.э.). Наиболее яркие представители: **Плотин (III в.), Порфирий (III—IV вв.), Ямвлих (III—IV вв.), Прокл** (V в.). Жизненность неоплатонизма во многом была обусловлена тем, что он явился органичным сплавом теоретической метафизики, религиозно-мистических идей, восходящих к эзотерической философии, и практической философской этики как образа жизни.

Исходное положение философии Плотина — высший божественный принцип (Единое — Благо). Космос устроен иерархически. Единое путем эманации (истечения, нисхождения) образует Мировой Разум (или Дух) — прообраз мироздания и всех вещей. Эманация Разума порождает Мировую Душу — всеобщее жизненное начало. Душа порождает живые, одушевленные существа, которые преимущественно существуют па низшем уровне бытия — в физическом, материальном космосе, т.е. в природе. Физический космос — порождение, копия или модель высшего, идеального Космоса (Единое — Разум — Душа).

Цель человеческой души — достижение истинного божественного бытия, воссоединение с Единым. К платоновским методам возвращения к Единому (добродетель, диалектика, любовь) Плотин добавляет свой — путь мистического единения, «выхода из себя» (экстаз). Ведущую роль экстаз играет и в познании. Восприятие божественного принципа, невозможное чувствами и разумом, возможно особой иррациональной духовной способностью, т.е. в состоянии экстаза. Достигается он при подавлении всего телесного и чувственного в результате длительных и сильных духовных устремлений. Филон отождествляет экстаз с «божественной благодатью».

Античная философия прекращает свое существование с гибелью Боэция, казненного в 524 г. Теодорихом, и с закрытием в 529 г. афинской Академии византийским императором Юстинианом.

4.6. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Канке В.А.* Философия. Исторический и систематический курс. М., 1996. С. 10-42.
2. Философия / Под ред. В.Д. Губила и др. М., 1997. С. 31-53.
3. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. И.Т. Фролова. Ч. 1. М., 1989. С. 93-115.
4. *Радугин АЛ.* Философия. М., 1997.
5. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кн. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Т. 1. М., 1995. С. 15-244.
6. *Реале Д., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. Т. 1. Античность. СПб., 1994.
7. История философии в кратком изложении / Пер. с чешек. И.И. Богута. М, 1991. С. 66-195.
8. *Лосев А.Ф.* История античной философии в конспективном изложении. М., 1989.
9. *Чанышев А.Н.* Философия древнего мира. М., 2001. С. 155—450.
10. *Асмус В.Ф.* Античная философия. М., 1998.
11. *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. МА. Гаспарова. 2-е изд. М., 1986.
12. *Жмудь Л.Я.* Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. СПб, 1994.
13. *Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А.* Платон. Аристотель. М, 1993.
14. *Адо П.* Плотин, или Простота взгляда. М, 1991.
15. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

Тема 5
ЗАПАДНАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Содержание учебного материала

Средневековая философия развивалась в один из периодов европейской истории, который был непосредственно связан с зарождением, укреплением и господством христианства (I- XV вв.). Первые христианские общины возникают в I - II вв. нашей эры в восточных провинциях Римской империи. Оттуда они распространяются по Средиземноморскому побережью и дальше, в глубь Европы.

5.1. ХРИСТИАНСТВО И АНТИЧНОСТЬ: У ИСТОКОВ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

Два важнейших основания философии Средних веков — это христианская религия, в центре которой находилась Библия, и античная философия.

Библия (Священное Писание, или Откровение) в переводе с греческого означает «книги». Действительно, она представляет собой собрание множества различных самостоятельных произведений. Их разделяют па две части: Ветхий Завет и Новый Завет. Некоторые **книги Ветхого Завета** восходят к очень древней устной традиции священных преданий. Его непосредственное формирование, как предполагают историки, происходило с XIII но I в. до н.э. В Ветхий Завет входят несколько десятков книг (католический канон — 46, еврейский — 36) па различные темы — философские, религиозные, исторические и др. Написаны они разными авторами, среди которых особое положение занимает пророк Моисей.

Новый Завет, сформировавшийся в начале I тыс. нашей эры, также является собранием произведений различных авторов — учеников Христа, именуемых, по церковной традиции, апостолами. Канонический Новый Завет состоит из 27 произведений (4 евангелия, Деяния апостолов, 17 посланий и Откровение Иоанна Богослова), в которых описываются преимущественно эпизоды жизни и учение Христа. Однако существует большое количество неканонических (апокрифических — от гр. «тайный») книг, которые по разным причинам не были включены в Библию. Эзотерическая философская традиция придает этим книгам большое значение, так как считается, что именно в них содержатся пояснения важнейших сокровенных положений учения Христа, а также раскрываются некоторые тайны его земной и посмертной жизни. Апокрифические произведения первоначально были связаны с деятельностью гностиков — религиозно-философского течения последователей Христа, стремившихся к синтезу христианства, античной и восточной философии па основе эзотерической доктрины. Библейские, а иногда и апокрифические произведения — важнейший непосредственный источник философских размышлений средневековых мыслителей.

Влияние античной философии на христианскую мысль оказалось более сложным и неоднозначным. В ранние века формирования христианства (поздняя античность) оно было довольно значительным. Это относится прежде всего к идеям пеопифагорейцев, герметистов, неоплатоников, в меньшей мере перипатетиков и стоиков. Сторонники гностической традиции открыто опирались па некоторых греческих мыслителей (Пифагор, Платон и др.) и использовали их философские системы для познания, обоснования и толкования истин христианского Откровения. Однако позже, по мере укрепления в христианстве ортодоксально-церковной линии, начинается ожесточенная борьба против язычества, к которому была причислена и античная философия. Тем не менее последняя все же сохранилась в культурном пространстве средневековой цивилизации. Когда основные догматы церкви были сформированы, возникла необходимость в их разумпом обосновании. И вот тут опять пригодилась античная философия — в виде платонизма и аристотелизма. После признания императором Константином Великим (IV в.) христианства как официальной государственной религии многие идеи платонизма и неоплатонизма входят в богословие и используются для его философской разработки. Философию Аристотеля христианские теологи но-пастоящему открывают для себя лишь много веков спустя — в период расцвета схоластики (после XII в.), когда его основные труды будут переведены с греческого и арабского языков. Тогда отношение к языческой философии существенно меняется.

5.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Средневековая философия делится па два основных периода: патристика (связана с религиозной и философской деятельностью ранних отцов церкви) и схоластика (связана с систематической разработкой христианской философии). Они, в свою очередь, распадаются па несколько этапов.

1. Ранняя патристика (II — IV вв. н.э.). Формируются основы христианских догматов, появляются первые развернутые теологические учения. Образуется объединенная религиозная организация — церковь.

2. Зрелая и поздняя патристика (IV—VII вв.). Этот этап связан преимущественно с комментированием и началом систематизации христианской философии. Возрастает влияние неоплатонизма и аристотелизма. Усиливаются мистические настроения. Появляются первые схоластические тенденции.

3. Ранняя схоластика (VII — XII вв.). После закрытия языческих школ философия остается только в христианских монастырских школах. Целью схоластики как школьной философии (от гр. схоластикос — «школьный», «ученый») было уже не свободное изучение действительности, а разумное объяснение и доказательство истин Откровения.

4. Расцвет схоластики (XII — XIII вв.). Появляются средневековые университеты. На основе философии Аристотеля Фома Аквинский систематизирует католическую теологию.

5. Поздняя схоластика (XIV — XV вв.). Появляются новые тенденции в схоластической философии: критика теологических философских систем (томизма), возрастание интереса к натурфилософии и пауке, идейные столкновения схоластических философских школ.

Ниже будут рассмотрены некоторые наиболее важные проблемы средневековой философии.

5.3. БОГ И ПРИРОДА

В центре средневековой философии и всей культуры находится Бог и его отношения с человеком. Эта особенность религиозного мировоззрения называется **теоцентризмом.** Представления о Боге в христианской традиции принципиально отличается от его понимания в античной философии. На смену античному политеизму приходит монотеизм (единобожие). Бог един, хотя и существует в трех ипостасях (Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух). У древних греческих философов формируется абстрактное, философское понимание Божественного Начала. Платону оно представляется как Единое или Высшее Благо; Аристотелю — как Высшая Разумность или Перводвигатель. Христианская философия в этом вопросе делает шаг назад, так как во многом аптропоморфизирует (очеловечивает) Бога, наделяет его личностными качествами. На первый план теперь выходит всемогущество Бога или его воля, и даже любовь, па которую прямо указывает Библия («Бог есть любовь»), остается в тени.

Теоцсптриз.м — главная особенность европейской средневековой философии.

Для греков боги были природными существами. Как правило, они не противопоставлялись космосу или физису. Даже у Платона, Единое которого является трансцендентальным началом, идеи, звезды,

/

планеты считаются божественными. Христианские же теологи активную силу (т.е. Бога) выносят из природной сферы. Он существует как бы над пей, вечно, сам по себе и является песотвореппым бытием. Природа — его творение. Причем творение из «ничего», без всяких промежуточных элементов, активных и пассивных начал (материи, идей, форм, атомов) античной онтологии. Христианская онтология предполагает одно начало — Бога (идеалистический монизм).

Природа, согласно средневековой теологии, только участвует в бытии, но подлинным бытием не обладает. Обратим внимание и па другой аспект проблемы бытия. Для греков совершенным считалось бытие упорядоченное, организованное и ограниченное определенным пределом. Беспредельное расценивалось как хаос, т.е. неупорядоченное несовершенство. Теперь наоборот: Бог — беспредельное, неограниченное бытие, и всемогущество воспринимается как высшее совершенство. Концепция о сотворении мира Богом из «ничего» называется **креационизмом.**

Креационизм — концепция о сотворении мира Богом из «ничего».

В сущности, христианская философия в разработке проблемы Бога исходит из двух основных идей: **идеи творения** и **идеи откровения.** Первую мы рассмотрели. Вторая означает следующее. Бог как высшее беспредельное бытие недоступен самостоятельному человеческому познанию. Но он открывает себя людям в Откровении, через которое посредством веры и божественной благодати человек может приближаться к его познанию.

Средневековая философия основывалась на двух главных идеях:
- идея творения (онтология)
- идея откровения (гносеология)

Познание Бога и приобщение к жизни вечной в Боге для человека является высшей целью. На ее достижение и должны быть направлены все духовные усилия. Познание природы в определенной мере возможно и с помощью разума. Но природа сама но себе христианских теологов и философов почти не интересует, разве что как сфера естественных символов, способствующих осмыслению божественного закона. Таким образом, идея Откровения находится в основе христианской теории познания.

Особенности средневековой теологии:
- теизм,
- монотеизм,
- теоцептризм,
- провиденциализм.

5.4. ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ И СУЩЕСТВОВАНИЯ

В античной философии наибольшее внимание этой проблеме уделял Аристотель. Но он еще не проводит четкого разделения сущности и существования. Это делает талантливый философ поздней античности **Боэций** (V—VI вв.). Его трактаты по логике, а также переводы и комментарии к логическим произведениям Аристотеля окажут немалое влияние па последующую средневековую философию.

Обосновывая петождествеппость Творца и творения, Боэций указывает па то, что сущность (эссенция) вовсе не то же самое, что существование (экзистенция). Каждая вещь, по его мнению, может иметь и сущность, и существование, которые совпадают только в Боге, так как он есть простая субстанция. Все остальные вещи являются составными (сложными). Их сущность не совпадает с существованием. Сущность приобретает существование только тогда, когда она получает бытие от Бога. Сущности вещей связаны с понятиями о них. Они воспринимаются разумом. Существование связано с реальным бытием вещей. Оно воспринимается благодаря непосредственному опытному взаимодействию с вещами.

После закрытия античных философских школ эта проблема, но существу, станет доминирующей для всей средневековой философии как проблема универсалий и как проблема существования тварпого человека перед лицом трансцендентного Творца (Августин Блаженный).

5.5. ДИСКУССИЯ ОБ УНИВЕРСАЛИЯХ (РЕАЛИЗМ, КОНЦЕПТУАЛИЗМ, НОМИНАЛИЗМ)

Дискуссия об универсалиях длилась практически в течение всего Средневековья, а по значимости являлась если не самой главной, то одной из важнейших философских проблем этой эпохи (основные философские идеи Средних веков см. схему 22). «В начале было слово», — провозглашает Библия. Неудивительно, что философы обратились к выяснению того, что есть «слово» (т.е. понятие) и как оно соотносится с конкретными вещами. По-

этому суть спора об универсалиях (общих понятиях) состояла в вопросе соотношения идеальных понятий и реального бытия вещей или, иными словами, в соотношении общего и единичного, мышления и действительности.

Вопросы об универсалиях были поставлены **Порфирием** в конце III в. В схоластический период сформировались три подхода к решению этих вопросов, которые кульминировали в трех основных (были и другие) направлениях схоластической философии — реализме, номинализме и концептуализме.

Реалисты (Августин Блаженный, Гильом из Шампо, Ансельм Кентерберийский, Альберт Великий, Фома Аквинский) считали, что общие понятия, т.е. универсалии, реально существуют и не зависят от человеческого сознания. Крайние реалисты полагали, что универсалии существуют независимо от вещей и до них. Умеренные думали, что они реальны, по пребывают в единичных вещах.

Наиболее жизнеспособным и удобным для Церкви оказался реализм Альберта Великого и его ученика Фомы Аквинского. Последний утверждал, что универсалии существуют: 1) до единичных вещей как их идеи в божественном разуме; 2) в самих вещах — как их сущности; 3) после вещей — как понятия о них в человеческом разуме. Человеческий разум способен постигать сущность вещей, т.е. общие понятия, потому что они существуют в разуме божественном. В познании реалисты ставят разум выше воли. У номиналистов наоборот.

Крайний реализм в своей сути восходит к учению Платона о независимом существовании идей в идеальном мире. Умеренные реалисты близки к точке зрения Аристотеля, у которого общее (т.е. форма) тесно связано с единичным — отдельными вещами.

Номиналисты (от лат. потеп — «имя», «название») предполагали, что универсалии существуют только в сознании человека как понятия о вещах или их наименования. По мнению Оккама, даже Бог сначала творит вещи актом своей воли, а уже потом в его разуме возникают идеи как представления или понятия об этих вещах. В реальности кроме единичных вещей ничего не существует. В чистом виде эта точка зрения восходит к кипику Аптисфепу и стоикам, которые, споря с Платоном, утверждали, что идеи пребывают только в человеческом разуме. Номиналистами были: **Пьер Абеляр, Росцелин, Уильям Оккам, Николай из Отрекура.**

Концептуализм занимал промежуточное положение между крайним реализмом и крайним номинализмом. Его можно считать умеренной формой номинализма. **Концептуалисты (Пьер Абеляр, Дуне Скот)** думали, что универсалии объективно в онтологическом смысле не существуют, они пребывают в человеческом разуме, по вместе с тем им соответствует нечто общее, существующее в самих вещах.

5.6. ВЕРА И РАЗУМ

Высшей целью человеческих устремлений христианская философия провозглашала богопозпапие и спасение человеческой души. Этот тезис никем не оспаривался. А вот вопрос о том, как достигается богопозпапие, имел разные решения. В большинстве случаев проблема упиралась в соотношение веры и разума.

Важнейшая роль веры в познании Бога обосновывается в библейском Откровении. Вера становится не только высшей духовной способностью души, так сказать, в отвлеченном смысле, но и высшей познавательной способностью. На это были свои объективные основания. Авторитетное указание Библии па значимость веры — только часть из них. Другая была связана с самими библейскими сюжетами, идеями и последующими церковными догматами. То, что они утверждали, не укладывалось в рамки человеческого опыта, а порой и вовсе выглядело фантастично. Доказать, например, происхождение женщины из ребра Адама было, мягко говоря, затруднительно. Поэтому оставался единственный выход — отказ от рационального осмысления божественных чудес (ведь они являются сверхъестественными!) и восприятие их па веру. Вот почему **Тертуллиан** восклицает: «Верую, ибо абсурдно!» Этот тезис отметает саму необходимость разумного объяснения истин Откровения.

Здесь мы должны отделить зерна от плевел. Дело в том, что необходимость и смысл веры, па которую указывает Христос, нередко значительно отличаются от причин и смысла веры, к которой апеллируют богословы. Христос призывает уверовать в истины, познанные им объективно и достоверно, поскольку он не имеет возможности в силу определенных причин (сокровенность духовного учения и неспособность непосвященных к его познанию) обосновывать эти истины. Это подтверждается Новым Заветом, в котором отмечается, что с толпой Учитель разговаривал «только притчею», в которую надо было верить, а «ученикам наедине разъяснял все» (Мк. 4:10,11,33,34; Мф. 13:2,34,36; Лк. **8:10).**

Отсюда и символизм Нового Завета, т.е. изложение истин пе открытым текстом, а символами. Конечно, и Ветхий Завет был не менее символичеп. Наиболее просвещенные богословы и философы это хорошо понимали. «Где можно найти такого идиота, — недоумевал крупнейший христианский мыслитель раннего Средневековья **Ориген** (III в.), — кто бы поверил, что Бог сажал деревья в Раю, в Эдеме, как землепашец...?» Каждый человек, утверждает он, должен рассматривать все эти сюжеты «как образы, под которыми спрятан сокрытый смысл»[1]. Тем не менее, несмотря па то что средневековое мышление отличалось немалым символизмом, многие библейские положения трактовались практически буквально. Следовательно, вера в них в таких случаях происходила не от знания, а как раз наоборот — от неспособности рационально объяснить то или иное положение.

Таким образом, одна из средневековых традиций (в основном в периоды патристики и ранней схоластики) отрицала возможность разумного познания Бога и Откровения. Более того, разумное знание, а также образованность в духовных исканиях считались вредными **(Петр Дамиани** — XI в.) или в лучшем случае никчемными и суетными **(Бернар Клервоский** — XI—XII вв.). Этот взгляд, характерный для монашеской мистики и богословия, спустя много столетий приведет к разделению сфер влияния религии и научно-философской мысли, что будет иметь как свое позитивное (отход от церковного догматизма и мракобесия), так и негативное (дегуманизация пауки, отклонение от этических принципов и др.) значение.

Другая традиция, характерная для схоластического этапа, признавала за разумом определенные права. Тезис **Ансельма Кентерберийского** по сравнению с принципом Тертуллиана уже более конструктивен: «Верую и понимаю». **Фома Аквинский** (XIII в.) идет дальше и пытается примирить веру и разум. С одной стороны, примирение это опять выглядит пе в пользу разума и философии. Приоритет веры сохраняется. А философия, как у Дамиани, низводится до положения «служанки» богословия. С другой стороны, позиция Аквипского способствует определенной реабилитации разума, который схоластики

Соотношение веры и разума:
- разумное познание является вредным (Петр Дамиани) или суетным (Бернар Клервоский)
- признание определенных прав за разумным познанием (Апсслсьм Кснтсрберийский)
- примирение веры и разума (Фома Аквипский)

[1] *Блаватская Е. II. Тайная доктрина. М., 1992. Т. 3. С. 55.*

перестают воспринимать в качестве противника веры. Разум, направляемый светом Откровения, позволяет человеку приближаться к Богу. Таким образом, истины разума и истины веры не противоречат друг другу.

Этот постулат Фомы Аквипского, будучи перенесенным в современное культурное пространство, открывает дорогу к взаимозпачимому диалогу религии и пауки. Тем более что некоторые новейшие научные тенденции обосновывают справедливость философских утверждений Иисуса Христа.

^ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ Ч5ИБЛИИ И СХОЛАСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ

«Эзотерический» — означает внутренний, сокрытый, сокровенный. Многие библейские произведения опираются па эзотерическую философскую традицию и сами сохраняют немалую долю эзотеричпости. Важнейшие идеи Откровения выражены **символическим языком:** сотворение мира и человека, Бог-Отец и Бог-Сын, Царство Божие, рай и ад и многие другие. Адекватное понимание этих символов предполагает обладание смысловым ключом, который переводит их из сферы фантастической религиозной мифологии в сферу объективной научной философии. Существует мнение, что даже пе все непосредственные ученики (апостолы) Христа полностью владели этим ключом. Адепты эзотерической философии утверждают, что только **Марии Магдалине** Христос пояснил наиболее сокровенные положения своего учения, когда являлся ей в течение нескольких лет после своего воскретения, Ее записи, теперь почти утерянные, составили основу философии **гностиков.** Вот откуда исходит их тайное учение. И вот почему они пошли по пути символической герменевтики Библии.

Библия написана символическим языком, поэтому не может быть истолкована буквально. Понимание эзотерического символизма Библии невозможно без обладания определенными смысловыми (герменевтическими) ключами.

Но знание гностиков было признано ортодоксальной церковью еретическим. Поэтому она пошла по другому пути.

Вместо предполагавшегося гностиками негласного принципа «Слово — есть Символ» схоластическая философия постепенно пришла к утверждению другого негласного принципа: «Слово — есть действительность». Иначе говоря, предполагалось, что структура истинной мысли (а как следствие — и слова) всегда определенно и точно отражает структуру бытия (изоморфизм). Схоластика обращается к проблемам логики — как соотносятся между собой понятия («слова») и что за ними стоит. При этом понятия рассматриваются не как посредники между предметной истиной и ее разумным пониманием, а как сама эта истина.

Импульс схоластическому мышлению придали логические **сочинения Боэция.** Но логику он понимает своеобразно. Его интересуют не законы, не правила мышления, а чисто теологические вопросы. Например: «Каким образом Троица есть единый Бог, а не три Божества?» Гностики решали их, раскрывая их символический смысл. Но Боэций этого не умеет. Он погружается в анализ словесных конструкций, которыми выражаются догматические истины.

Спустя несколько столетий метод Боэция был развит и получил широкое распространение в периоды расцвета и поздней схоластики. Его именуют **схоластическим** методом. Его суть — изучение понятий и словесно-языковых конструкций в отрыве от реальности. Такой извращенной формой диалектики средневековые философы пытались рационально осмысливать теологические идеи. Это привело к пустым словопрениям, многочасовым дискуссиям и многотомным понятийным рассуждениям, объективная предметная ценность которых была весьма невелика. Философская мысль оказалась пе только «служанкой» богословия, ее отлучили от реальной жизненной проблематики и заставили заниматься проблематикой порой мертвых, словесных форм. Такова была неудачная попытка использовать в качестве ключа к эзотерическому символизму Откровения понятийную диалектику в ее схоластической интерпретации.

В эпоху Возрождения схоластика испытывает противодействие со стороны мистического христианства, возрожденного неоплатонизма, нарождающейся светской философии и пауки. Символизм Библии для широкой публики еще несколько столетий останется тайной. Она будет приоткрыта только к концу XIX века.

5.8. ЧЕЛОВЕК

Учение о человеке в Средние века непосредственно опиралось па Священное Писание. **Человек** — творение Бога, причем «по своему образу и подобию». Он поставлен над всеми «тварями земными» и **является царем природы, венцом творения.** Более того, подобно Богу, он даже в некотором смысле возвышается над природным миром. Другой исходный тезис вытекал из учений античных философов (Платон, Аристотель). Тут **человек** воспринимался как **«разумное животное».** Хотя то, что у человека есть земное, природное естество, христианские философы понимали и без ссылок на своих греческих предшественников. Таким образом, определилась одна из основных проблем христианской антропологии: что в человеке от Бога, а что от природы, как соотносятся в нем божественное (духовное) и природное (животное) начала.

Первое цельное учение о человеке па основе христианских идей разрабатывает **Ориген,** который отвечает па многие вопросы, связанные с человеком. Человек имеет дух, душу и тело. Дух от Бога, оп пе в полном смысле принадлежит человеку. Тело есть тварное, природное начало. Но источник зла не в нем. Душа есть личное это (Я) человека, наделенное от Бога свободой выбора и различения добра и зла. Именно душа делает выбор между добром и злом. Если она следует духу, то это правильный выбор — в сторону Бога, добра и благодати. Если следует телу с его чувственными влечениями и отворачивается от духа, то это обращение к пороку и злу. Следовательно, согласно Оригеиу, причина зла пе в Боге и не в природе, а в человеке, который злоупотребляет своей свободой, делает неправильный выбор. Такова теодицея (т.е. оправдание Бога) в вопросе происхождения и существования зла па Земле.

Важнейший христианский догмат — **догмат о воздаянии.** Грешник получает вечные мучения. Праведник — вечную блаженную жизнь в Боге. При этом средневековая трактовка посмертного бытия души отличается от античной. Ее бессмертие пе отрицается. Но воскрешение после высшего суда должно произойти в физическом теле. Это странное убеждение разделялось пе всеми христианскими философами. Ориген, например, придерживался гностического учения о предсуществоваиии души и постоянных ее перевоплощениях из одного тела в другое. Гностики и теософы утверждали, что догмат о телесном воскрешении про-

тиворечит учению Христа. По их мнению, он учил, что человек после смерти продолжает жить в тонком (духовном или, точнее, астральном) теле, после чего снова рождается па Земле. То есть он учил теории перевоплощений, скрытые намеки па которую содержатся даже в каноническом варианте Нового Завета.

Конечная цель духовных усилий человека — спасение своей души. Но ортодоксальные средневековые теологи отказывают человеку в возможности самостоятельного спасения. Оно возможно, по их убеждению, только при участии Бога. Вся человеческая история — постепенное осуществление разработанного плана спасения людей (провиденциализм).

Важное достижение средневековой философии — открытие внутреннего мира (самосознания) человека. Существенный вклад в разработку этого вопроса вносит **Аврелий Августин (Блаженный) (IV—**V вв.). В своей «Исповеди» он ориентирует философию па изучение человеческой души, со всеми ее противоречивыми стремлениями, волнениями и переживаниями. «Что же за тайна — человек!» — восклицает он. Намного проще «сосчитать волосины, чем страсти и душевные колебания». Устремляясь к богопозиаиию, христианская мысль невольно обращается и к познанию человека. Внутренний мир его души становится объектом пристального внимания и анализа.

5.9. ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВО

В Средние века возникает интерес к человеческой истории и существенно изменяется само ее понимание. В определенной мере историческая проблематика интересовала и античных мыслителей (Геродот, Фукидид и др.). Но в те времена человек осознавал себя больше как элемент природного, космического, а не общественного бытия. Воплощение Бога-Сына па Земле приковывает внимание к общественной истории и наполняет ее новым смыслом. Христианское представление об историческом процессе отличают два принципиальных момента. Во-первых, это **линейность истории,** которая приходит па смену античной цикличности природных и общественных явлений. Вектор исторического внимания христианина устремлен в будущее — к моменту второго пришествия Христа и последнего суда человечества. Такие эсхатологические (от гр. езсЬаг-оя — «конечный», «последний») ожидания привносят понимание неповторяемое™ и конечности событий земной жизни человека. Во-вторых, это отмечавшийся выше

провиденциализм — понимание истории как промысла Бога, в котором от человека почти ничего не зависит, так как не человек, а Бог осуществляет свой метаисторический план спасения заблудшего, греховного «царя природы».

Общественно-государственная жизнь, как и личная, в период Средневековья была основана па религиозных принципах. Социальная структура общества — строго иерархическая: крестьяне, ремесленники, рыцари, средние церковные чины, сеньоры — герцоги и бароны, епископы. На вершине социальной лестницы два правителя. Светский — император (король). Религиозный — папа римский. Разумеется, такое двоевластие вызывало острейшие противоречия, так как церковь пе желала ограничиваться властью духовной, а короли — государственно-политической.

По мнению Августина Блаженного и Фомы Аквипского, государственная власть происходит от Бога. Она должна стремиться к реализации его заповедей — в этом цель ее существования. Причина социальных потрясений — в человеке, который нарушает божественную волю. Лучшей формой государственного устройства Аквипский считает монархию. Монарх обязан заботиться об общем благе. Для государства оп как душа для тела. Однако светская власть должна быть подчинена духовной. Более того, если светская власть пе исполняет волю Бога, то парод вправе игнорировать ее волю.

Августин разрабатывает религиозно-символическое представление об общественном организме. Оп выделяет в нем **«град земной»** и **«град Божий».** Первый есть сообщество людей эгоистичных, злобных, алчных. Эти люди па Земле предстают повелителями. Но они обречены па вечное проклятие Бога. Второй «град», меньший, — это люди добродетельные и боголюбивые. Они выглядят странниками, скитальцами в этом мире, однако будут спасены и получат жизнь вечную.

5.10. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Х.Канке В Л. Философия. Исторический и систематический курс. М„ 1996.

2. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. Н.Т. Флорова. Ч. 1. М., 1989.

3. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кп. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М., 1995. Кн. 1.

4. *Реале Д., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. Т. 2. Средневековье. СПб., 1994.

5. История философии в кратком изложении / Пер. с чешек. И.И. Богута. М., 1991. С. 196-241, 250-287.

6. *Майоров Г.Г.* Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М., 1979.

7. *Трофимова М.К.* Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979.

8. *Блаватская ЕЛ.* Разоблаченная Изида. Т. 2. М., 1992.

9. Христианство: Словарь / Под общ. ред. Л.Н. Митрохина и др. М., 1994.

10. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

Тема 6
АРАБСКАЯ ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Содержание учебного материала

6.1. ИСТОКИ АРАБСКОЙ ФИЛОСОФИИ: ИСЛАМ И АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ

Арабская философия возникает значительно позже индийской, китайской и греческой. В культурном развитии арабские племена уступали другим восточным народностям и европейцам. Бурное развитие культуры па Аравийском полуострове началось только в VII в., с появлением повой монотеистической религии — **ислама.** Ьго обширная религиозная литература, а также учения отдельных

философов античности явились источником и основой арабо-мусульмапской философской традиции.

Основатель ислама — **пророк Мухаммед** (VI — VII вв.), выходец из племени курейшитов. Главный письменный источник исламского вероучения — **Коран** (букв, «чтение», «декламация») — священная книга мусульман. Согласно религиозной традиции, она была записана учениками Мухаммеда, который получал духовные наставления от ангела Джабраила — посланника Аллаха (Бога). Корап состоит из 114 сур (глав), посвященных теологическим, этическим, эсхатологическим, правовым вопросам. Другой не менее важный источник ислама — **Сунна** (обычай, пример, традиция) — собрание изречений Мухаммеда и описаний его деяний.

Арабская философия — принятое в научной литературе условное обозначение средневековой мусульманской философии стран, входивших в Арабский халифат. Поэтому имеются в виду не только этнические арабы, но и персы, турки, египтяне, евреи, узбеки, таджики и другие нации и народности, представители которых и сформировали то, что обобщенно именуется арабо-мусульмапской философией.

Непосредственными предшественниками арабских философов явились **мутазилиты** (букв, «отделившиеся») — ранние мусульманские философствующие теологи, заложившие основы исламского богословия (калам) в качестве самостоятельной, отдельной от исламского права (фикх), области знаний. Мутазилиты первыми стали применять рациональные методы античной философии для комментирования религиозных вопросов.

Учения античных философов арабы узнали от восточных христиан (сирийцев и др.). Сначала наибольшее внимание уделялось Платону и неоплатоникам. Но со временем интерес сместился в сторону **Аристотеля.** Историки философии полагают, что именно его метафизические, физические и логические трактаты оказали наибольшее влияние па арабо-мусульмаискую мысль. Вместе с тем необходимо принять во внимание, что воспринятый мусульманами аристотелизм во многом имел иеоплатопизироваиный характер. Во-первых, литература, по которой мусульмане начали изучать Аристотеля («Теология Аристотеля», «Книга о причинах»), включала фрагменты произведений неоплатоников — **Плотина** и **Прокла.** Во-вторых, неоплатоническая философия во многих случаях больше способствовала решению специфических задач, стоящих перед исламскими богословами.

6.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

1. Период становления (VII- **IX** вв.). Развивается исламская религиозная предфилософия и появляются первые философские учения.

2. Период расцвета (X- XII вв.). Разрабатываются оригинальные, развитые философские учения.

3. Начало периода упадка (XIII в.). Рациональная философская традиция подавляется ортодоксальным исламским богословием.

6.3. НЕКОТОРЫЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ ИСЛАМА И ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Адл - справедливость - согласно исламу, одно из естественных качеств Аллаха; категория исламской этики; качество, которое должен воспитывать в себе человек.

Акл - рассудок, или разум.

Аль-инсан ***аль-камил*** - суфийское понятие, обозначающее Совершенного Человека. В определенном смысле соответствует индуистскому термину «дживан-мукта», буддийскому - «бодхисаттва», христианскому - «богочеловек».

Вахдат ал-вуджут - онтологическая концепция «Единства Бытия». Разрабатывалась Ибн Араби.

Илм - подлинное знание.

Иттихад - «слияние», или «соединение». В арабо-мусульманской философии означает слияние человеческой души с Аллахом. В суфизме это трактуется как соединение человеческой воли с божественной, при котором человек становится проводником воли Аллаха на Земле.

Ишрак - учение о мистическом озарении. Характерно для суфизма. Большой вклад в его становление внес Сухраварди, развивший идеи аль-Халладжа, Ибн Сины, Газали.

Калам - рациональное исламское богословие. Приверженцы калама - мутакаллимы использовали рациональные методы, в том числе диалектику, при толковании и обосновании как важнейших догматов ислама, так и проблемных религиозно-философских вопросов.

Суфизм - мистико-философское течение в исламе (как в шиизме, так и в суннизме), восходящее к эзотерической традиции позна-

ния. Зародилось примерно в VIII в. на территории современного Ирака и Сирии. Суфизм оказал большое влияние на мусульманское богословие и философию.

Танасух - исламский аналог греческого термина «метемпсихоз» (букв, «переодушевление», т.е. переселение души из одного тела в другое). Использовался у исмаилитов и в некоторых других течениях шиитского направления.

Фалсафа - рациональный (философский) метод изучения бытия, противостоявший в арабо-мусульманской культуре религиозному методу. Во многом близок каламу. Отличается от него более радикальной приверженностью разуму и знанию. Ориентирован на достоверное, доказательное знание. Крупнейшие философы исламского мира (аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд и др.) - сторонники фалсафа.

Фана - суфийский термин, обозначающий особое состояние человека, достигшего вершин духовного пути. Близок по значению индуистской мокше (мукти), буддийской нирване, христианскому спасению.

Фикх - мусульманское право, обоснованное авторитетом Мухаммеда и Корана.

Шариат - основанная на Коране система принципов и норм жизни мусульманина.

6.4. БОГ И ПРОБЛЕМА ПЕРВОНАЧАЛА ТЕОЛОГИЯ И ОНТОЛОГИЯ

Коран утверждает **монотеизм** как один из важнейших исходных принципов ислама. «Нет бога, кроме Аллаха» (дословно: «Нет бога, кроме Бога»). Другая важнейшая особенность мусульманской теологии - **запрещение** любых форм **антропоморфизации** (т.е. очеловечивания) Бога, который должен восприниматься как некий высший духовный принцип бытия чисто абстрактного характера. На этом настаивали мутазилиты. Но их чисто философский подход к проблеме далеко не всегда разделялся ортодоксальными богословами. Последние указывали, что в Коране существуют и иные, вовсе не абстрактные характеристики Бога (например, 99 имен Аллаха - Всемогущий, Всемилосердный и т.д.). Это противоречие порождало острые дискуссии. Несмотря на то что мутазилитов

обвиняли в ереси, в данном вопросе они, вероятно, трактовали учение Мухаммеда более корректно.

В исламе, как и в христианстве, Бог является творцом мира. Этот постулат не подвергался сомнению. Но вот вопрос о механизме творения, т.е. каким образом, из чего Бог творит мир и как мир устроен, имел различные решения. Постепенно оформились три основные точки зрения.

1. Ортодоксальные мусульманские теологи отстаивали **теистическую позицию.** Бог существует над природным миром, который есть его творение. Некоторые из богословов при этом развивали атомические идеи. Но они значительно отличались от греческого атомизма Левкинпа и Демокрита.

Мутакаллимы (сторонники калама — логических истолкований догматов ислама) считали, что мельчайшие неделимые частицы не существуют во Вселенной вечно, сами по себе, а постоянно сотворяются Богом — единственным активным началом в природе.

2. Сторонники **суфизма** (мистико-философского течения в исламе) развивали **мистический пантеизм.** Главная фигура здесь — талантливый философ и поэт **Ибн Араби (XII — XIII** вв.). **Оп** разрабатывает концепцию «Единства бытия» (Вахдат ал-вуджут), в которой обосновывается суфийская онтология. Единство бытия охватывает три сферы реальности. Абсолют — это сфера Бога и Истины, из которой возникает всякое существование. Само творение описывается как проявление объективного мира из состояния потенциальности. Оно происходит в два этапа: сначала проявление Творца в сфере Имен, затем в природном чувственном мире. Сфера Имен есть промежуточное бытие между абсолютным и ограниченным, т.е. природным, мирами. То, что Араби называет «Именами», есть переосмысленные универсалии, или идеи (эйдосы), которые для пего реально существуют. Ниже, как тень от божественного света, располагается природная сфера. Однажды сотворенная Богом, она неизбежно вернется к нему и растворится в изначальном Абсолютном Единстве.

Довольно очевидно, что в философской мелодии Араби звучат явные неоплатонические аккорды. И это закономерно, ведь неоплатоническая и суфийская теософии во многом созвучны.

3. **Натурфилософский пантеизм** оказался характерен для арабских последователей Аристотеля. Первыми из них явились крупный философ и ученый **аль-Кинди** (IX в., Ирак), а также выдающийся мыслитель-энциклопедист арабского мира **аль-Фараби**

(IX - X вв., Фараб па Сырдарье - Дамаск). Аль-Кинди еще остается па позициях богословского понимания первопричины, которая, как мы помним, отождествлялась с Богом. Вместе с тем он допускает существование и иных, «вторичных» причин. Эту мысль подхватит аль-Фараби и разовьет ее па основе неоплатонической доктрины об эмапациях. Но философскую законченность этой линии придаст другой выдающийся арабский философ, естествоиспытатель и врач — **Ибн Сина** (Авиценна) (X — XI вв.), опиравшийся как па Аристотеля, так и па неоплатоников.

Мир, согласно Ибн Сипе, есть эманация Бога, понимаемого в качестве первопричины и перводвигателя. В результате серии эманации появляются иерархически организованные умы, души и тела космических сфер. Возникновение материального мира — не акт, по процесс. Таким образом, Ибп Сина практически вплотную подходит к идее эволюционизма, не случайно его обвиняли в ереси и даже атеизме. Под действием Бога все переходит из состояния возможности в состояние действительности и существует во времени и пространстве. Универсалии пребывают в трех видах: 1) до вещей в божественном разуме; 2) в единичных вещах как их сущность; 3) после вещей в разуме человека как понятия об этих вещах.

Точно такое же решение проблемы универсалий спустя более двух веков в Европе выдвинет Фома Аквипский.

Философские поиски арабских перипатетиков вызывали недовольство как ортодоксальных, так и мистически настроенных теологов. С резкой критикой попыток рационального осмысления божественной первопричины выступил мусульманский богослов **аль-Газали** (XI — XII вв.). Познание Бога, утверждал оп, возможно только па основе личного духовного опыта и внутренних мистических переживаний. Защиту философской традиции продолжил **Ибн Рушд** (Аверроэс) (XII в.), один из крупнейших арабо-мусульманских философов.

Рассматривая проблему первоначал и происхождения бытия, Ибп Рушд анализирует три наиболее влиятельные концепции. Две из них — креационистскую (Бог творит мир из ничего) и концепцию «существования в скрытом виде» (от араб, «ал-кумуп»), согласно которой творение рассматривается как придание форм материальным объектам, — он отвергает. Третью, аристотелевскую, оп называет «наиболее соответствующей природе бытия». От нее Иби Рушд и отталкивается. Материальный мир вечен и бесконечен, хотя пространство его ограничено. Бог, который также вечей, творит мир, переводя материю и формы из состояния возможности в действительность. Формы не привносятся в материю извне, а уже изначально в пей содержатся и постепенно проявляются в объективность. Таким образом, Ибп Рушд делает шаг от религиозной трактовки онтологии в сторону материализма.

6.5. ВЕРА И РАЗУМ

В исламском мире, как и в христианском, проблема соотношения веры (богословия) и разума (философии) стояла достаточно остро. Как и в вопросе о сущности Аллаха, Коран оставлял возможность противоречивых трактовок. Разумеется, в основные догматы ислама требовалось безраздельно верить. Всякие разумные сомнения здесь не приветствовались. Тем не менее Мухаммед не унижал знание. Более того, оп учил: «Поиск знания есть религиозный долг каждого мусульманина».

«Поиск знания есть религиозный долг каждого мусульманина».

Пророк Мухаммед

Казалось бы, оснований для дискуссии пет: очевидно, что в мусульманской религиозной литературе (в первоисточниках) проводится недвусмысленная идея о гармонии знания и веры. Но человеку трудно дается гармония. Его сознание склонно к крайностям и противопоставлениям, а потому оно порой находит проблемы там, где их не существует. Так и случилось. Проблемными оказались вопросы о том, что есть знание, как оно достигается и какую роль в этом играет разум.

Сначала ислам был религиозно-богословским учением. Однако постепенно в нем начала формироваться и рациональная традиция. У ее истоков стояли **кадариты** (от араб, «кадар» — судьба, или рок) — мусульмане, которые первыми пытались свободно осмысливать догматы ислама. Их интеллектуальная дискуссия с **джабаритами** (от араб, «джабр» — принуждение) о свободе воли человека способствовала формированию основ мусульманской рациональной культуры. И все же по-настоящему разумно рассматривать религиозные вопросы начинают только **мутазилиты** — последовательные сторонники разумного знания.

Их учение вызвало острую реакцию со стороны **ортодоксальных богословов (Ахмад Ханбал** (VIII — IX вв.) и др.). Но рациональная линия была продолжена **ашаритами** (от имени основателя движения — **Абу-л-Хасана ал-Ашари** (IX — X вв.)). Позже наиболее ярко и вместе с тем противоречиво она проявилась

в сочинениях аль-Газали. Он высоко оценивает знание, по понимает его только религиозно («паука поведения» и «паука откровения»). Парадоксально, что, критикуя разумную философию, он сам использует ее логические методы. Вообще все мировоззрение аль-Газали довольно неоднозначно. В нем уживались ортодоксальная теология, мистический суфизм и рациональная философия (фалсафа). К периоду расцвета арабской философии в рамках этих традиций оформились три основных подхода к решению проблемы «вера — разум».

Соотношение веры и разума:
- отрицание разумного знания (богословы)
- разум — высшая (одна из высших) познавательная способность человека (арабские философы)
- мистическое озарение — выше разума (суфии)

1. Сторонники ортодоксальной теологии не отрицают разумное знание. Тем не менее оно воспринимается в религиозном смысле: как знание религиозных догматов, предписаний и обрядов, которые надо принимать па веру. Колебания, сомнения, доказательства, по мнению аль-Газали, здесь излишни. Как утверждается в Коране, «разумен тот, кто уверовал в Аллаха, поверил его посланникам и поступал в покорности Ему». Постижение самого Аллаха человеку недоступно.

2. Приверженцы фалсафа, т.е. рационального способа постижения мира (аль-Фараби, аль-Кипди, Ибп Сипа, Ибп Рушд и др.), па первый план выдвигают разум и провозглашают его как высшую или одну из высших познавательных способностей.

Философия и религия, утверждают они, есть «молочные сестры». Они имеют единый источник происхождения, но используют в познании бытия различные методы. Метод религии -~ вера и следование духовному авторитету. Метод философии — свободный поиск истины, которая не может считаться таковой, пока, как говорит Ибп Сипа, «не взвешена на весах разума».

Важнейшую роль Ибп Сипа отводит логике. В пей он выделяет три способа доказательств: силлогизм, индукцию, аналогию. Самый действенный и достоверный — силлогизм. Науки он делит па два вида: теоретические (метафизика, математика, паука о природе) и практические (управление пародом, управление домом, наука о человеке). Обосновывая мощь разума, Ибп Сипа все же не считает его абсолютной способностью познания. Он признает, что существуют вопросы, в решении которых на первый план выходят иррациональные способности — мистическое озарение и интуиция.

За это Ибп Сипу несправедливо будет критиковать Ибп Рушд — более радикальный рационалист по сравнению с Ибп Сипой. Но его объективная заслуга в том, что он осмеливается философию поставить выше теологии с ее порой буквальными, ограниченными трактовками истин Корана. Людей в зависимости от развития познавательных способностей он разделяет па три группы: простые смертные, теологи и философы. Последние — «лучшие из людей».

3. Особую позицию между богословием и фалсафой занимал **суфизм.** Суфии (Зу-и-Нуп аль Мисри, Абу Абдаллах аль Мухасиби, Джупайд, Абу Язид, Шихабаддип Сухраварди, Ахмед Газали, Айн аль-Кузат, Хамадаии, Ибп Араби) во многом были близки к философам-рационалистам, так как стремились к знанию и не отрицали философию как таковую. За это Ибп Сипа называл их «братьями по истине». Однако суфии полагали, что разум, точнее, рассудок (акл), имеет несокрушимую силу только в сфере ограниченного. За ее пределами — царство интуиции, мистического озарения или «сердца» — более высоких но сравнению с разумом познавательных способностей. «То, что не подвластно разуму, — писал мудрец Ибп Араби, — доступно сердцу».

Отсюда и своеобразие суфийского понимания религиозного постулата о непостижимости Бога. Признавая этот постулат, суфии, в отличие от теологов, трактовали его как непостижимость абсолютной истины и бесконечность процесса ее познания. Человек должен, обязан стремиться к истине. Но только внутренний духовный опыт мистического порядка позволяет человеку приближаться к пей и к единению с Богом. Люди, имеющие такой опыт, возвышаются над толпой. Им не требуются никакие религиозные предписания, так как они обладают духовной истиной. Все остальные должны следовать за ними, как слепые за поводырем.

Противостояние ортодоксальной мусульманской теологии, с одной стороны, и фалсафа — с другой, закончилось почти полной победой теологии. Рациональная философия и паука после **XIII** в. приходят в упадок. К суфизму, преследуемому до XI—**XII** вв.. после трактатов аль-Газали начинают относиться терпимее. Он сохраняется в культурном пространстве исламского Востока как скрытый оппонент догматической теологии. Во многом поэтому последняя к нему вплоть до XX в. относилась весьма прохладно, "е раз возникали споры о правомерности существования суфийского учения в лоне ислама.

6.6. ЧЕЛОВЕК И ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ВОЛИ

Истоки проблемы свободы воли в арабо-мусульмапской теологии и философии восходят к Корапу. В нем часто подчеркивается зависимость человека от Аллаха. Вместе с тем, как, например, в проблеме «вера — знание», в этом вопросе Священное Писание мусульман также может быть истолковано по-разному. Нельзя сказать, что доктрина фатализма в Коране развивается последовательно и недвусмысленно.

Это обстоятельство и явилось причиной появления различных точек зрения. Мусульманское богословие с самого начала заняло позицию **фатализма,** т.е. учения о полной зависимости и предопределенности человеческих деяний от Бога (Аллаха). В конце XI в. аль-Газали придал этим взглядам философскую оформлеппость в своей главной, масштабной работе «Воскрешение паук о вере».

Достаточно рано появилась и другая точка зрения па проблему. Если все предопределено Богом, значит человек не отвечает за свои мысли, слова и поступки — пи за благие, пи за дурные. Если все предопределено Богом, следовательно, зло, существующее в мире, тоже от Бога — и это Он обрекает человека па страдания.

Эти и подобные им вопросы вызывали много споров. Сначала кадариты', чуть позже мутазилиты (один из основателей движения Амр ибн Убайд (VIII в.)) начали выдвигать идеи о существовании у человека **свободной воли.**

Данный подход получил развитие в рамках суфийской философии. Согласно антропологии суфиев, человек песет в себе два начала: высшее — божественное, и низшее — тварпое. В обычном земном человеке преобладает второе. Поэтому его высшая цель — стремиться к духовному совершенствованию, чтобы в конце концов стать полным «вместилищем божественного», т.е. в глубинах своей сущности слиться с Богом. Общепринятые религиозные и социальные каноны и правила не помогут человеку в достижении этой цели. Здесь важен духовный учитель, святой мудрец — Совершенный Человек (ал-инсал ал-камил), способный провести неофита по узкой тропе в мир истинного божественного бытия.

' Кадариты — истолкователи божественнгго «кадара» (власти, могущества, рока); мусульманские богословы, которые в решении проблемы божественного кадара допускали власть человека над своими действиями, т.е. свободу воли.

Суфийское учение о совершенном человеке имеет два принципиальных отличия от ортодоксальной исламской антропологии[1].

1. Человек имеет внутреннюю божественную природу (искру божественного огня, как сказал бы теософ), через которую, т.е. через свои субъективные духовные глубины, он может достичь Бога. Следовательно, Бог не является, как утверждали теистические богословы, недостижимым, запредельным (трансцендентным) существом, находящимся далеко за чертой природного мира.

2. Сама идея о том, что человек может преобразоваться до состояния Совершенного Человека, ставит под сомнение тезис о фатализме. Ведь если все предопределено, то усилия к самосовершенствованию лишены смысла — «па все воля Аллаха».

Ибн Араби, представитель пантеистического суфизма, говорит, что Бог дарует не только **всеобщую необходимость,** по и **реальную возможность.** Возможность в человеческом смысле — это свобода воли, дарованная Богом. Но лишь немногие по своей духовной природе могут (имеют право) осуществлять самостоятельную волю (выбор) и суждения. Все остальные должны следовать воле Учителей. Право на самостоятельный выбор и суждение — результат высоких познаний и духовного совершенства.

Таким образом, в суфизме проблема свободы воли человека тесно связана с проблемой его духовного развития и принципом духовного учительства.

6.7. ЧЕЛОВЕК И СОВЕРШЕННОЕ ОБЩЕСТВО

Некоторые историки восточной философии[2] полагают, что «проблематика арабо-исламской фалсафы была в первую очередь проблематикой политической». Эта точка зрения разделяется не всеми учеными. Но бесспорно то, что социально-философские проблемы занимали умы арабских философов не менее, чем другие. Тому способствовали и объективные факторы, например то, что многим мыслителям приходилось пребывать в непосредственной близости от власть имущих. Аль Кипди жил при дворе халифов аль-Мамупа и аль-Мутасима. Аль-Фараби находился при

См.: Степанянц М.Т. Философские традиции Индии, Китая и мира Ислама.// История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кн. М.: Греко-латинский кабинет, 1995. Кн. 1. С.415.

~ Например, Сайд Бенсаид. См.: Игнатенко А. А. В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 1989. С. 47.

дворе султана Сайф-ад-Дауля. Обязанности визиря при султане исполнял и Ибп Сипа. Ибп Рушд был личным врачом и советником альмохадского халифа Абу-Якуба Юсу фа.

Целью философии, по мнению аль-Газали, является поиск путей к достижению счастья. Этой проблеме начинает уделять значительное внимание аль-Фараби — признанный основатель арабской социальной философии. В одной из своих работ («Философия Платона и ее части...») он рассуждает:

«Как достигается счастье? Через знание (илм) и поведение (сира). Какого рода это знание? Оно — знание сущности всего и всякого сущего.

Каково поведение, дающее счастье? Это — добродетельное поведение»[1].

Знание дает **философия.** Добродетельное поведение, «направляющее души к счастью», дает **политика** (сийяса). Они должны дополнять друг друга и существовать вместе. Следовательно, политик должен быть философом, а философ — политиком. Аль-Фараби совершенно точно уясняет одну из базовых идей Платона в его учении об идеальном государстве, которым, по мнению греческого мыслителя, должны управлять мудрецы-философы.

Чтобы построить государство, исполненное справедливости и счастья, правитель должен обратиться к изучению некой **идеальной модели** такого общественного устройства. То, что существовало и существует, — не образец для подражания, так как наполнено злом и страданиями. Поэтому, говорит аль-Фараби, «должен возникнуть иной град, не такой, как эти» (ныне существующие. — *С.* А).

К подобным убеждениям придут и другие арабо-мусульмапские философы. Со временем будет разработано несколько альтернативных учений о так называемом **совершенном граде.** Рассмотрим их основные особенности.

Аль-Фараби выдвигает концепцию **«Добродетельного града»** (аль-Мадипа аль-Фадиля). Арабское понятие «аль-Мадипа» означает нечто вроде греческого «полиса», т.е. города-государства. Важную роль в концепции аль-Фараби играет разум. Добродетельный град организован па разумных началах, а его жители обладают знанием (а не просто верой) о том, что есть истинное счастье, и живут в соответствии с этим знанием. Политическим правителем является философ. Он же выступает и руководителем (имамом) религиозной общины града.

Итатенко А.А. В поисках счастья... С. 49—50.

Правитель государства должен иметь духовную связь с Вселенским Разумом, чтобы получать от него символические наставления, передавать их людям и стремиться воплотить в действительность.

Из философских мыслей аль-Фараби

Правитель имеет духовную связь с Вселенским Разумом (Деятельным Божественным Разумом), получает от пего символические наставления, передает их людям и стремится воплотить в действительность. Это мистическое общение и является гарантией построения справедливого общественного объединения. Его разумное гармоничное устройство должно соответствовать устройству космоса и человеческого тела, части которых подчинены определенной «высшей цели». Такой принцип аналогии: микрокосм (человек) — макрокосм, общество (Добродетельный град) — мегакосм (Вселенная) — характерен для всей арабской мысли, которая впитала фундаментальные идеи античной философии, а через нее и мистическое учение суфиев — некоторые постулаты герметической мудрости.

Град имеет иерархическую структуру: правитель, властвующие, подданные, простолюдины. Фараби считает необходимыми не только благой пример, поощрение, любовь к подданным, по допускает и применение насилия — для искоренения «злых людей» и назидания добрым.

И все же высшего счастья душа достигает не в земном мире, а после освобождения от тела — в надземном. Если происходит полное очищение души, она уже не нуждается в теле. Соединяясь с Деятельным (Божественным) Разумом, она становится истинно бессмертной. Но это происходит не часто. Если душа не достигла «совершенства», то после смерти тела она распадается па первоэлементы. Но душа, ставшая «совершенной», может получить бессмертие и при жизни тела. Именно это аль-Фараби называет «другой жизнью», т.е. жизнью высшей и вечной.

Этот аспект философии аль-Фараби отражает древнюю Сокровенную Доктрину, которая проявилась в индуизме, буддизме, учениях Пифагора и Платона, гностицизме, теософии, Живой Этике и некоторых других учениях. Сравните, например, с буддизмом. Последователи Будды утверждают, что архат может достичь нирваны еще при жизни па Земле. Но что есть нирвана, как не высшее совершенство, гармония и вечное бытие души? При этом буддисты, как и Фараби, указывают, что бессмертие есть следствие преодоления личного аспекта сознания и его растворения в некоем Высшем Начале, которое иногда именуют Ади-Буддой.

Противоположностью Добродетельному граду являются «педобродетельпые города». Их Фараби разделяет па невежественные, безнравственные и заблудшие.

Социально-философская концепция аль-Фараби повлияла па многих арабских философов, использовавших и развивавших в своих произведениях идеи учения о Добродетельном граде.

Примерно в X в. в арабском мире появляются трактаты «чистых братьев» — философские, этические, научные произведения, посвященные самым различным областям знания. Их авторство до сих пор остается спорным. Достоверно известно лишь то, что **«чистые братья»** (ихван ас-сафа) — это наименование тайной религиозно-философской организации, выступившей против ортодоксальной теологии суннитского ислама. Большое влияние па идеи «братьев» оказали восточные эзотерические учения (египетский герметизм, халдейская астрология, индуизм и зороастризм), а также пифагореизм и неоплатонизм. По всей видимости, «чистые братья» имели самое непосредственное отношение к традиции Сокровенной Мудрости.

Значительное место в их трактатах занимало социально-философское учение о «Духовном **граде»** (аль-Мадипа ар-Рухаиийя). В широком смысле Духовный град — духовное объединение людей. Но оно понималось в двух, казалось бы, взаимоисключающих значениях. С одной стороны, речь шла о совершенном общественном объединении па Земле. С другой — «братья» указывали, что «град пе должен возводиться па земле», как бы намекая, что идеальное общество возможно лишь в духовном мире. Высшая цель такого объединения — достижение «бессмертия в благе».

Подобно граду Фараби, Духовный град имеет иерархическую организацию и по своей структуре отражает устройство Вселенной. Высший руководитель града — это духовный правитель, он же закопоустановитель, обладающий двенадцатью врожденными совершенствами (справедливость, благородство, честность, безразличие к богатству и т.д.). Основа Духовного града — община «чистых братьев». Принципы их жизни и являлись фундаментом совершенного общественного объединения. Философские произведения «братьев» были предназначены в первую очередь для будущих членов духовной общины, которые должны были стать со временем жителями Духовного града.

Таким образом, важнейшую роль в общественном совершенствовании «братья» отводили просвещению человека, что включало как воспитание, так и образование в различных светских и тайных науках, а также постижение философской мудрости. В Европе значение просвещения поймут значительно позже, когда ослабнет влияние церковного догматизма и начнется интенсивное развитие рациональной науки.

Социальной проблематике уделяет внимание и **Ибн Сина.** В Европе он больше известен как основоположник арабской медицины, хотя на самом деле это был поистине энциклопедический ум, подобно греку Пифагору, итальянцу да Винчи, русскому Ломоносову.

По убеждению Ибн Сины, человек имеет социальную природу. Он нуждается в обществе для реализации своих материальных и духовных потребностей. В обществе человек осваивает и привыкает исполнять нормы поведения, что составляет его важное отличие от животного. Следуя сложившейся традиции, Ибн Сина пытается нарисовать социально-политический эскиз совершенного общества, именуемого **«Справедливым градом»** (аль-Мадина аль-Адиля).

> Правителем государства может быть только философ-пророк, который владеет рациональным И мистическим познанием.
>
> *Из философских мыслей Ибн Сипы*

Начинает он с объяснения того, кто должен править таким градом. Решение этой проблемы у него несколько отличается от взгляда, характерного для исламской традиции. Совершенные люди, по его мнению, должны обладать способностью непосредственного восприятия мира форм. «Они постигают наяву положения тайного мира, - пишет Ибн Сина, - путем мышления и получают откровение»[1]. Иными словами, арабский мудрец указывает на людей, обладающих пророческими способностями и духовной связью с Миром Высшим и его Существами («ангелами» и т.д.). Только такой человек - философ-пророк может быть правителем Справедливого града. Он владеет мистическим и рациональным познанием, ему доступно эзотерическое и экзотерическое знание.

Подобно Платону, Ибн Сина устанавливает в своем граде три основных сословия: устроители (организаторы-управленцы), стражники и ремесленники. Четвертое сословие - это те, кто по своей природе не воспринимают добродетель. Они должны служить другим людям или, проще говоря, быть рабами. К ним Ибн Сина относит отсталые, полудикие народности. Важная роль

Ибн Сина Абу Али. Избранные философские произведения. М., 1980. С. 228.

в Справедливом граде отводится браку, сотрудничеству и обмену. Законы не должны возводиться в ранг нерушимых догм. По мере развития сообщества они должны заменяться па более совершенные.

Большое влияние идеи Ибн Сипы окажут па другого крупного философа — **Ибн Рушда.** Но до пего будет предложен еще один вариант идеального общественного устройства — **«Совершенный град»** (аль-Мадина аль-Камиля). Его философским «строителем» явится арабский мыслитель и государственный деятель Ибн Баджа (XI—XII вв.). Его модель, за небольшим исключением, воспроизводит общие контуры градов аль-Фараби и Ибп Сипы.

Единственный значительный представитель арабской философии, который не выдвинул своей концепции идеального государства, — **Ибн Туфейль** (XII в.). По его убеждению, человеческое объединение мешает достижению счастья. Герой его романа («Роман о Хайе, сыне Якзаиа») по своему мировоззрению близок последователям суфизма. Занимаясь мистической практикой, Хайи стремится к обретению истины. Сливаясь с ней, он достигает искомого счастья.

Как видно, Ибп Туфейль предлагает совершенно иной путь. Он, в отличие от других сторонников фалсафа, не верит в совершенствование общества через просвещение, разумное устройство и управление. И тому появились объективные основания: исламское общество вступает в период духовного кризиса — укрепляются позиции реакционных богословов, религия отказывается от разума — философии и пауки, замыкается в круге догматов и предрассудков. В таких условиях Ибп Туфейль видит единственный выход: отказ от социальной деятельности и углубление в индивидуальную мистическую практику.

Философ и законовед Ибп Рушд не разделяет такую позицию. Он обращается к исходному положению ранних арабских философов — человеческое счастье достигается только в обществе. В его модели **Добродетельного града** находят отражение многие позитивные идеи предшественников. Он выступает против теологов, которых считает виновными в нарастающих расколах единой мусульманской общины арабского мира. Призывает очистить от вековых наслоений первоначальные духовные закопоустаповлепия. Подчеркивает роль пророка-философа в разумной и справедливой организации общественной жизни. Обосновывает важность просвещения и воспитания парода, соподчинение и разделение труда в Добродетельном граде. Критикует «заблудшие города», целью которых явились нажива и удовольствия. И, наконец, высказывает поистине революциопную для исламского общества той, да и современной, эпохи мысль о том, что женщина равна мужчине и может достигать выдающихся успехов в музыке, политике, философии и других областях практической и духовной жизни.

Со смертью Ибп Рушда долго, в течение многих сотен лет, никто в арабском мире не обращался к идее Добродетельного града — к идее, которая, как призрак, то появлялась, то исчезала с духовно-исторического горизонта человечества. Снова ее увидят уже в Европе, которая через 150—200 лет начнет освобождаться от цепей церковпо-религиозного мировоззрения. Но это случится уже в другую эпоху — эпоху Возрождения.

6.8. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. История философии в кратком изложении / Пер. с чешек. И.И. Богута. М., 1991.
2. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кп. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М., 1995. Кп. 1. С. 378-442.
3. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Мапельмап и др. М., 1997. С. 120-124.
4. *Шаймухамбетова Г.Б.* Арабоязычпая философия средневековья и классическая традиция. М., 1979.
5. *Роузентал Ф.* Торжество знания: Концепция знания в средневековом исламе. М., 1978.
6. *Фролова Е.А.* Проблема веры и знания в арабской философии. М., 1983.
7. *Динорошоев М.* Натурфилософия Ибп Сипы. Душанбе, 1985.
8. *Степанянц МЛ.* Философские аспекты суфизма. М., 1987.
9. *Игнатенко А.А.* В поисках счастья. Общественно-политические воззрения арабо-исламских философов средневековья. М., 1989.
10. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв. М., 1961.

Тема 7
ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Содержание учебного материала

7.1. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФИЛОСОФСКИЕ ИСТОКИ

В XIV в. в Европе начинаются большие изменения. Связаны они с разложением феодального общества и появлением новых политических, экономических и культурных тенденций. Развитие ремесел, торговли, появление первых мануфактур, рост городов способствовали экономическому подъему европейских государств. Он сопровождался укреплением светской власти — королевских мо-

пархий. В философии усиливались антисхоластические настроения. Все это объективно стимулировало **секуляризацию** — освобождение от господства религии и церковной идеологии. Церковь и феодальные отношения па определенном этапе превратились в препятствие па нуги исторического развития общества. Поэтому идеология Возрождения приобретает явный антифеодальный характер.

Средневековая культура и образ жизни вытесняются возрожденной моделью античного типа культуры. Отсюда и название эпохи — Возрождение (фр. Ренессанс). Конечно, античная культура не могла быть реставрирована в своем первозданном виде. Влияние предыдущего исторического этапа — Средневековья — оказалось значительным.

Антропоцентризм — важнейшая особенность философии Возрождения.

В области философии па первый план выходят учения Платона и неоплатоников. Переосмысливаются идеи Аристотеля, Эпикура и эпикурейцев, стоиков. Разумеется, не сразу преодолевается давление средневековой религиозной философии, как европейской, так и арабской. Но центром философской мысли уже становится не Бог, а человек. **Антропоцентризм** — важнейшая особенность философии Возрождения. В этот период она выступает в содружестве с гуманитарным знанием и искусством (в Средние века — с религией).

7.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

1. Ранний период Возрождения (XIV в.). В средневековой европейской культуре и философии появляются новые — антифеодальные и аптисхоластические тенденции. В Италии возникает возрожденческий тип культуры.

2. Период расцвета Возрождения (XV—**XVI** вв.). В XV в. итальянское Возрождение достигает своего апогея. В философии доминирует гуманистическая проблематика. В XVI в. Возрождение становится общеевропейским явлением. На первый план в философии начинает выдвигаться натурфилософская проблематика.

3. Закат философии Возрождения — начало философии Нового времени (начало XVII в.).

Таким образом, если Возрождение рассматривать как общеевропейское явление, то оно охватывает XV—XVI века.

7.3. АНТРОПОЦЕНТРИЗМ И ГУМАНИЗМ. НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Утверждение антропоцентризма в европейской культуре эпохи Возрождения связано с деятельностью гуманистов. **Гуманизм** в широком смысле — мировоззрение, в котором человек считается высшей ценностью. Оно отстаивает идеи человечности и человеческого достоинства, свободу и справедливость. В узком смысле гуманизмом называется культурное движение в Европе XIV—XV вв., целью которого было изучение и популяризация античных языков, литературы и искусства, а также философии. Родина гуманизма — Италия, идейный центр — Флоренция. Видные представители: **Данте Алигьери** (XIII—XIV вв.), **Франческо Петрарка (XIV в.), Лоренцо Валла (XV в.), Марсилио Фичино (XV в.), Пико делла Мирандола (XV в.), Эразм Роттердамский** (XV—XVI вв.) и др. (основные философские идеи Возрождения см. схему 23).

Уже Данте — предшественник и вдохновитель гуманистов — в своих произведениях человеком интересуется больше, чем Богом. Человек, утверждает он, есть «величайшее чудо». Позже у гуманистов этот интерес выльется в определенный антропоцентризм. Что же изменяется в понимании человека?

Во-первых, *реабилитируется природное начало.* Все телесное и чувственное, считавшееся в Средние века греховным, теперь воспринимается в качестве естественного и неотъемлемого (по крайней мере, па Земле) аспекта человеческой сущности. Эпикурейское отношение к жизни, точнее, к чувственным удовольствиям оказывается весьма созвучным мировосприятию Возрождения. Закономерно, что земная жизнь со всеми ее благами начинает цениться если не больше, то уж никак не меньше небесной.

Во-вторых, *переосмысливается место человека в мире* и предопределенность его судьбы. Не бог, не звезды, утверждает Пико, а сам человек благодаря дарованной свободной воле решает свою судьбу. Философ подчеркивает, что человек является господином как внешней, так и внутренней, т.е. своей собственной, природы (ум и душа). Если он возвышается над пей, значит он возвышается и над небесами. В формировании подобных умонастроений талантливого графа Пико не последнюю роль сыграли эзотерические каббалистические трактаты, к которым он относился с большим почтением.

В-третьих, несмотря па реабилитацию природного начала, гуманисты не отрывают человека от Бога, а, наоборот, сближают их. Происходит *обожествление человека* как существа, поставленного властвовать над природным и социальным миром (Фичино).

При этом существенно изменяется отношение к деятельности. Для средневекового мышления труд есть проклятие, кара за грехи. Искупление грехов трудовым способом, конечно, воспринимается как благо. Но все-таки в нем есть что-то подневольное. Кроме того, не труд (производительный, творческий, интеллектуальный и т.д.) считается высшей формой человеческой деятельности, а религиозное делание (молитва, изучение Библии, отправление обрядов и т.д.). Возрождение изменяет систему ценностей. Труд постепенно перестает восприниматься в качестве проклятия. Особое значение приобретает творческая деятельность, в которой человек, подобно Богу, создает нечто повое, эстетически прекрасное. Человек-творец (художник в самом широком смысле слова) становится объектом внимания и даже поклонения.

- Новое в понимании человека в эпоху Возрождения:
- реабилитация природного начала в человеке
- переосмысление места в мире
- обожествление человека
- идея духовного преображения человека.

Культ человека-творца дополняет культ красоты. Но уже не в небесном, абстрактном ее понимании (высшее невообразимое совершенство Бога), а в земном, чисто человеческом. Символ искусства Возрождения — Мадонна, в которой земное, телесное пачало порой затмевает начало духовное.

Обожествление человека объективно способствовало возвышению достоинства личности. При этом сословные различия и родовые титулы перестают иметь решающее значение. Личные способности и достижения приобретают все более существенный вес.

7.4. ТЕЛО И ДУША. ИДЕЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Мыслители Возрождения не отвергали двойственность человеческой природы. Но их представления о соотношении божественного (душа) и природного (тело) начал в некоторых аспектах значительно различались. По мнению **Данте,** земное совершенство не должно приноситься в жертву посмертному блаженству. **Фичино**

расставляет акценты несколько иначе. Он подчеркивает роль высшего начала в человеке и говорит, что душа «является госпожой тела, а не компаньонкой». У **Леонардо да Винчи** (XV — XVI вв.) духовное начало не противопоставляется природному. Он говорит, что душа неразрывно связана с телом и не может существовать без пего. Следовательно, он отрицает, подобно буддистам, личное бессмертие души. Но при этом Леонардо указывает па стремление «духа стихий» вырваться из человеческого тела и «вернуться к пославшему его». Этот двусмысленный пассаж может трактоваться по-разному. Советские историки философии склонялись к мнению, что Леонардо отвергал бытие духа вне тела. В таком случае он предстает как определенный материалист, что, вероятно, не совсем соответствует действительности. Воззрения **Бернардино Телезио** (XVI в.) отличаются большей ясностью. Оп утверждает существование двух душ в человеке: материальной — смертной, и высшей — бессмертной.

Новое звучание в период Ренессанса получает древняя идея о возможности **преображения человека,** при определенных условиях, в некое высшее, божественное существо. Она проявляется не только в восточной и античной философии. В раннем христианстве некоторые мистически настроенные богословы говорили об «обожепии» человека. Например, Афанасий Великий сформулировал эту идею так: «Слово вочеловечилось, чтобы мы обожились». У философов Ренессанса благодаря влиянию неоплатонизма и восточной эзотерики тоже проскальзывают подобные мысли. Но в большинстве случаев они выражаются туманно и непоследовательно.

Например, **Пьетро Помпонацци** (XV—XVI вв.), показывая три рода одушевленных существ: 1) чисто духовные, нематериальные сущности; 2) человек; 3) животные, — говорит, что человек способен «обратиться в любую природу». Если душа «совершает дела, в которых сходится с духовными сущностями, она именуется божественной и превращается в Бога...» («Трактат о бессмертии души»). Однако за этим пересказом герметической философской истины не совсем понятна позиция самого Помпонацци: это превращение у пего понимается чисто этически или оп допускает кардинальную трансформацию всего человека?

Позиция Данте выражена немного более определенно: если бы природное и божественное начала души воссоединились, «то получился как бы второй (после Христа. — *С. А.)* воплощенный бог».

У **Николая Кузанского** (XV в.), возрождающего древнюю идею о человеке как микрокосме, тоже говорится о возможности «соединения человека с максимальностью» (т.е. Богом. — *С. А.).* Но это произошло только в «Сыне Божием», богочеловеке — Христе. В обычном же человеке божественное начало «ограничено», как в космосе ограничен «максимум». О его развертывании Кузаиский последовательно говорить не решается.

Наверное, только в мистическом пантеизме **Якоба Беме** (XVI—XVII вв.) убеждение в реальности особого преображения человека при его высоконравственной жизни в существо, превосходящее природный уровень, т.е. в Бога, звучит недвусмысленно: «Слушай же, слепой человек, ты живешь в Боге и Бог пребывает в тебе, и если ты живешь свято, то сам ты Бог».

7.5. ПАНТЕИЗМ

Как было отмечено, философия Возрождения приобретает аитисхоластический характер. Но это не означает, что она отказывается от идеи Бога. Атеизм в европейской философии появится несколько позже — в период Нового времени. Пока же происходит переосмысление господствовавшего теистического понимания Бога. Оно заключается в распространении **пантеизма** («всебожия») — представления, в котором Бог не отрывается от природы, а сливается с пей. При этом Бог рассматривается не как падприродпая Абсолютная Личность, а в качестве особого духовного начала, которое пронизывает и одухотворяет природу. Таким образом, природа не противопоставляется Богу как низшая сфера бытия, а обожествляется.

Паптсизм — представление о Боге, в котором Бог и Природа рассматриваются как единое целое. Бог понимается как особая духовная сила (энергия), пронизывающая Мир в каждой сто частице.

Пантеизм, разумеется, возник задолго до Ренессанса. В некоторых своих разновидностях оп проявлялся в учениях восточных и античных философов, а нозже — в раннем гностическом христианстве. Адепты Сокровенной Мудрости утверждают, что посвященные в тайные учения никогда, со времен седой древности, не очеловечивали Бога, а понимали его исключительно абстрактно — как некую активную духовную силу, всеобщий закон, являющийся источником и основанием всякого бытия. В Средние века цер-

ковпое богословие не разделяло это понимание божественного начала, однако в период Ренессанса благодаря влиянию эзотерических учений оно проявилось вновь, по уже достаточно открыто и широко.

Возрожденческий пантеизм существовал в двух разновидностях — мистической и натуралистической. В мистической версии **(Парацельс** (XV—XVI вв.); **Я. Беме)** природа растворяется в Боге. Причем Беме подчеркивает, что Бог не только «в природе», по и «выше и вне природы», так как в нем «пребывает все». В натуралистической версии **(Дж. Бруно** (XVI—XVII вв.) и др.) Бог растворяется в природе и мыслится как активная, духовная, движущая ее сила, заключенная в самих природных вещах.

7.6. НАТУРФИЛОСОФИЯ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Если первый этап эпохи Возрождения был связан с расцветом гуманизма, представители которого природой интересовались мало, то второй ее этап отличается бурным развитием натурфилософии (философии природы) и естествознания. Важнейшие фигуры здесь: **Н. Кузанский, Б. Телезио, Леонардо да Винчи, Парацельс, Н. Коперник (ХУ-ХУ1 вв.), Дж. Бруно** (XVI в.), **И. Кеплер** (ХУ1-ХУП вв.), **Г. Галилей** (ХУ1-ХУИ вв.) и др.

Большой вклад в развитие диалектического понимания бытия внесли учепый-кардипал Николай Кузанский и сапожник Якоб Беме. **Кузанский,** опираясь па Платона и неоплатоников, в качестве исходного пункта своей онтологии принимает Бога как Единое. Но, в отличие от них, он считает, что Бог не имеет противопоставлений (пе-едипое, или сотворенный мир), он охватывает все. А значит — Бог бесконечен (абсолютный максимум). Но в бесконечности противоположности неразличимы и фактически совпадают. Следовательно, и в Боге все различия исчезают. Абсолютный максимум совпадает с абсолютным минимумом. Таким образом, Кузанский открывает **принцип совпадения противоположностей** и приходит к подтверждению аксиомы античного философа Анаксагора — «все во всем». «Бог через все — во всем, — пишет кардинал, — и все через все в Боге». Иными словами, абсолютный максимум включает абсолютный минимум, а он, в свою очередь, содержит абсолютный максимум. В переводе с абстрактного языка па предметный это означает, что Вселенная (как творение Бога) охватывает все вещи, а каждая вещь содержит в себе

Вселенную — в ее «свернутом» виде. Человек в таком случае есть микрокосм, заключающий в себе потенциальный макрокосм.

Принцип совпадения противоположностей в бесконечности Кузанский иллюстрирует наглядным примером из геометрии. При увеличении до бесконечности радиуса круга его окружность стремится к бесконечной прямой линии. Диаметр круга не просто становится параллельным окружности, а может совпадать с пей. При этом если круг бесконечен, то в нем могут отождествляться дуга, радиус, диаметр, окружность. А любая точка может быть центром и вместе с тем крайним пределом. Другой пример. Если в треугольнике одна сторона бесконечна, то он практически превращается в прямую линию. Значит, прямая в бесконечности становится и кругом, и треугольником, и другой фигурой, что указывает па сглаживание, свертывание и объединение различий.

Осмысление абстрактного принципа совпадения противоположностей имело далеко идущие последствия как в философии, так и в пауке. Прежде всего он указывал па относительность фундаментальной аксиомы здравого смысла и традиционной логики — запрета па объединение противоположностей (или «да», или «нет»; и «да», и «пет» невозможно). Оказалось, возможно. Позже, в XIX—XX вв., паука это обоснует. Другим важнейшим следствием явилось изменение представлений о Вселенной. По мысли Кузанского, Вселенная, будучи божественным творением, неотъемлемо существует в Боге. Так как он бесконечен, то бесконечна и Вселенная. Значит, она не имеет центра и предела, хотя и ограничена в Боге. Здесь теологическому геоцентризму (Земля — центр мира) был папесен первый удар. Хотя богословы это поняли не сразу.

Разработку диалектического подхода продолжил немецкий теософ **Беме.** Высоте полета философской мысли этого бедного ремесленника могут позавидовать многие профессиональные философы. Даже убежденный ортодоксальный материалист Ф. Энгельс отдавал ему должное: «Сапожник Якоб Беме был большой философ. Некоторые именитые философы (в сравнении с ним. — *С. А.)* — только большие сапожники».

Возникновение природы, по мнению Беме, не творение и даже не эманация, а **диалектическое раздвоение** (дробление) единого божественного начала на противоположности. В состоянии высшего единства (в Боге) пет природного бытия. Оно возникает только тогда, когда происходит «саморазвертывапие» Бога. Появление противоположных качеств ведет к возникновению и становлению природных вещей. Диалектическое противостояние на-

чал («мука» материи) порождает движение и развитие бытия. За двести лет до Гегеля Кузапский и Беме фактически полностью описали один из основных законов диалектики — закон единства и борьбы противоположностей.

Говоря о Возрождении, невозможно пройти мимо ее титана — **Леонардо да Винчи.** Гениальный мастер живописи обладал талантом величайшей многогранности. Философия, математика, механика, астрономия, инженерия и архитектура, геология и палеонтология, анатомия и ботаника, музыка и многие другие области пауки и искусства интересовали эту выдающуюся личность. Казалось, его гению не существовало предела. Однако, в отличие от искусства, на науку и философию Возрождения и Нового времени Леонардо повлиял незначительно. Его многочисленные записи по проблемам естествознания, за малым исключением, не были изданы и обратили па себя внимание исследователей только в XIX в. Главная заслуга да Винчи как естествоиспытателя заключается в разработке и обосновании **научного метода познания.** Не книжные схоластические спекуляции богословов, а **опыт,** по его мнению, есть фундамент всякого познания. Только он обладает достоверностью. Опыт указывает па причины явлений и помогает устанавливать законы, которые внутренне присущи природе. Да Винчи приходит к пониманию, что объективное познание без эксперимента и математики во многом проблематично. В этом он предвосхищает становление экспериментально-математического естествознания Нового времени, па базе которого появится европейская рациональная паука.

Леонардо да Винчи как человек образованный и мыслящий не разделял теологические убеждения о том, что Земля является центром мира. Но гелиоцентрическая система открыто будет провозглашена и обоснована позже, когда в 1543 г. выйдет книга польского астронома Николая Коперника «О вращении небесных сфер». Эта работа положит начало научной революции Нового времени.

Согласно гелиоцентрической теории Коперника, Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца как неподвижного центра вращения.

Изучая идеи древних астрономов, убежденных в реальности гелиоцентризма (пифагорейцы, Филолай, Аристарх Самосский и др.), неоплатонизм и философские выкладки Кузапского, анализируя астрономические наблюдения, **Николай Коперник** приходит к пониманию ошибочности церковного геоцентрического представления о мироздании. Он

разрабатывает новую картину мира. Ее исходное положение — **принцип относительности** Кузапского, согласно которому в мироздании невозможно различить центр и окружность, так как это требует соотнесения сферы вселенной с бесконечностью. Другие постулаты астронома: «Мир сферичен, неизмерим и подобен бесконечности», «Сфера неподвижных звезд находится в покое», а «все остальные небесные тела имеют круговое вращение». Земля тоже вращается — вокруг своей оси и вокруг Солнца, утверждает Коперник. При этом он допускает, что могут быть и другие центры вращения. Причина вращения небесных тел — их собственная природа. Внешние источники движения (Бог или Неподвижный Двигатель, ангелы и т.д.) не нужны. Из **гелиоцентрической теории** следует, что теологическое разделение мира на «земную» и «небесную» сферы безосновательно. Земля, как и другие небесные тела, является частью Вселенной.

Все эти рассуждения подрывали основу теологического мировоззрения с его аптропо- и геоцентризмом. В этом достоинство повой картины мироздания Коперника и ее революционное значение. Но был у нее и один существенный недостаток (ряд других оказались легко преодолимы, поэтому о них мы не упоминаем) — отказ от принципа иерархической организации бытия. То, что наука Нового и Новейшего времени не признавала реальность трапсфизического космоса (миров высших измерений), в определенной мере является следствием воззрений астрономов и натурфилософов Возрождения.

Во Вселенной существует бесчисленное количество миров.

Они населены живыми существами, которые могут значительно отличаться от земных.

Из философских мыслей Дж. Бруно

Николай Коперник еще не дает определенного ответа па вопрос о пределах Вселенной. С одной стороны, он ограничивает ее сферой неподвижных звезд, с другой — называет «подобной бесконечности». Следующий шаг будет сделай бесстрашным итальянским философом, ученым и поэтом **Джордано Бруно.** Последовательно применяя пантеистический подход к пониманию Бога, он отождествляет его с природой, космосом, а иногда и с материей. Бесконечность Бога означает в таком случае и бесконечность космоса. Во Вселенной, убежден Бруно, существует **бесчисленное количество миров.** Они населены живыми существами, которые могут значительно отличаться от земных.

Растворяя Бога в природе, философ преодолевает аристотелевское и схоластическое отделение формы (как начала активного) от материи (как начала пассивного). Активность, движение, творческий импульс, жизненное начало и одушевленность Бруно передает материи. Она не нуждается в каких-либо внешних силах и воздействиях. Причина движения в пей самой. Материя есть «божественное бытие в вещах», она «все порождает из собственного лона».

Активная защита и популяризация коиерниковской картины мира, собственная пантеистическая космология и атака на схоластическое мировоззрение вызвали негодование церкви. Джордано Бруно был объявлен еретиком и сожжен па римской Площади Цветов в 1600 г. Инквизиция не смогла заставить его отречься от своих идей.

Если да Винчи и Коперник представляли, так сказать, лучшую, экзотерическую пауку, то немецкий натурфилософ **Парацельс** (настоящее имя: Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогепгейм) являл собой образ возрожденческого ученого-эзотерика. Насколько Леонардо велик в живописи, настолько Парацельс непревзойден в медицине. Известно, что он провел несколько лет в одной из тайных школ па Востоке. Вернувшись в Европу, практиковал и учил медицине. Глубокое познание тайн природы и человеческого организма снискало ему славу весьма удачливого и авторитетного врача. Если верить легенде, он умел излечивать многие неизлечимые и тяжелые заболевания. В таком случае не приходится удивляться, что Парацельс, имея завистников, был обвинен в связях с дьяволом и однажды убит неизвестным наемным убийцей.

Основой медицинского учения Парацельса были натурфилософия, алхимия, астрология, ботаника и некоторые другие естественные пауки. В философии он опирался па Платона, неоплатоников, пеопифагорейцев, герметизм и, вероятно, близкие последнему восточные тайные учения. Природу понимал как единое живое целое, пронизанное мировой астральной душой и **археем** — особой энергией, которая может быть отождествлена с жизненным началом. Человек есть микрокосм. Познавая скрытые силы своей души, он овладевает археем и может использовать его для воздействия на природу и себе подобных. К пониманию законов природы ведет познание

трех ее символических элементов: ртути (дух), серы (душа) и соли (тело). Физическая и духовная алхимия основана на умении управлять взаимодействием этих элементов.

В подобных положениях не следует искать буквальный смысл. Это чистые символы. Парацельс не был бы эзотериком, если бы излагал свои мысли прямо и открыто. Поэтому некоторые из его методов лечения до сих пор остаются тайной. Известно лишь, что их общей основой выступал оккультный **принцип соответствия** между органами и системами человеческого организма, с одной стороны, и планетами, минералами, растениями - с другой. Лечение, согласно Парацельсу, - это прежде всего восстановление нарушенной гармонии. Оно обязательно должно распространяться на дух, душу и тело человека. Несмотря на то что смысл философских постулатов-символов, лежавших у основания эффективной «магической» терапии Парацельса, остался нераскрытым, его врачебная практика значительно повлияла на развитие медицины.

7.7. ОБЩЕСТВО

Радикальное изменение мировоззрения в эпоху Ренессанса не могло не сказаться на социально-философских и политических учениях. В этой сфере, как и в других областях, теологические доктрины вытесняются новыми теориями, основаниями которых выступают реальные земные интересы человека и насущные потребности общества. Общественная мысль Возрождения представлена в работах **Н. Макиавелли** (XV - XVI вв.), **Т. Мора (XV - XVI вв.), Ж. Бодена (XVI в.), Г. Греция (XVI XVII вв.), Т. Кампанеллы** (XVI - XVII вв.).

На рубеже XV- XVI вв. Италия представляла собой пестрое образование из разобщенных городов-республик. Раздробленность, сопутствовавшие ей вражда и борьба за власть препятствовали культурному и экономическому развитию нации. Общество нуждалось в политической централизации. Эта объективная потребность стимулировала появление политических учений, обосновывавших идею сильной центральной власти.

Никколо Макиавелли, итальянский историк и политический деятель, в своей социально-философской теории выдвигает идею «нового государя», который призван объединить Италию и освободить ее от влияния церкви. Облик и действия правителя долж-

иы соответствовать реальной человеческой природе, которая «неблагодарна, непостоянна, склонна к лицемерию и обману», ее «отпугивает опасность и влечет нажива». Представления о человеческой психологии, по сути говоря, и являются основанием политических и социальных воззрений Макиавелли. Неизменность человеческой природы, по его мнению, обусловливает постоянство общественных законов.

Каким же должен быть государь? Сильным, как лев, хитрым, как лиса, стремиться к добру, по при необходимости не избегать и жестокости, руководствоваться не религиозной моралью, а практическими жизненными интересами. Позже политику такого рода подведут под формулу «цель оправдывает средства», и в историю она войдет иод названием «макиавеллизм». Конечно, политические идеалы Макиавелли не отличаются особой возвышенностью. Однако, оценивая их, необходимо принимать во внимание и то, что он первый отказывается от божественной легитимации власти в пользу «естественного права», объясняя политические явления столкновением интересов.

Исключая Бога из общественной жизни и политики, Макиавелли отождествляет его с фортуной (роком, судьбой) и естественной необходимостью. Именно она властвует над человеком. Но это не значит, что свободная воля людей теряет свое значение. Здесь Макиавелли выдвигает весьма прогрессивную мысль. «Судьба, — говорит он, — распоряжается половиной наших поступков, по управлять другой половиной или около того она предоставляет нам самим» («Государь»).

Идеи государственного абсолютизма — по уже по отношению к Франции — вслед за Макиавелли продолжал развивать **Жан Боден.** Светская политическая власть ставится им выше религиозной. Она должна принадлежать монарху, который обеспечивает право, свободу совести и суверенитет государства. Интересно, что особенности государственного устройства он связывает с географическим расположением и типом климата.

В отличие от Макиавелли и Бодепа, социально-философская мысль Мора и Кампапеллы была направлена не столько па решение текущих социально-политических проблем, сколько па разработку модели идеального общества. Поэтому их называют предшественниками социалистов-утопистов.

Томас Мор, канцлер английского короля Генриха VIII, в своей книге «Утопия» выступает с резкой критикой современного ему английского общества и описывает жизнь па вымышленном острове. Там царят справедливость, мудрое управление, равные права в труде и распределении его продуктов, а также общественная собственность па средства производства. Уже в XVI в. Мор выступает против частной собственности, в которой видит одну из важнейших причин социального неравенства и бедствий парода.

Совершенное общество предполагает:

- справедливое и мудрое управление
- равные права в труде и распределении продукта
- общсствеш1ую собственность на средства производства.

Из философских мыслей Томаса Мора

Подобные идеи развиваются и итальянским натурфилософом Томмазо **Кампанеллой.** В книге «Город Солнца» показывается реализованное идеальное общественное устройство, в каком-то смысле царство Божие па Земле. Основано оно на общественной собственности, христианских нравственных принципах, духовной власти мудрого жреца-правителя, именуемого Метафизиком, или Солнцем, общинной жизни и правильно организованной трудовой деятельности. Город Солнца Кампапеллы во многом напоминает идеальное государство Платона.

Идею «естественного права», выдвинутую античными и средневековыми философами, развивает голландский юрист, политик и историк **Гуго Гроций.** Гуго — сторонник «двойственной истины». Не отвергая полностью божественное право, он выдвигает и право человеческое, в рамках которого все вопросы решаются «светом разума». Позитивное значение такого подхода — в преодолении правовой монополии церкви. Человеческое право, согласно Гроцию, охватывает естественное и гражданское право. Первое связано с общественной сущностью человека, а значит, предполагает общественный договор для реализации интересов индивидов. Второе, т.е. гражданское право, зависит от конкретного социально-политического момента.

Таким образом, теория естественного права Гуго Гроция противостоит как абсолютному и неизменному теологическому праву, так и относительному договорному праву, которое подлежит изменениям. Последняя трактовка характерна для древних мыслителей, первая — для средневековых.

7.8. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Х.Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. М, 1996.

2. *Радугин А.А.* Философия. Курс лекций. М., 1997.
3. Философия. Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. Ростов п/Д, 1996.
4. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. Н.Т. Фролова. Ч. 1. М., 1989.
5. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кн. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М., 1996. Ки. 2. С. 3—86.
6. *Реале Д., Антисери Д.* История философии от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т. 2. С. 212-322.
7. История философии в кратком изложении. М., 1991. С. 288-344.
8. *Горфункель АХ.* Философия эпохи Возрождения. М., 1980.
9. История философии. Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Мапельман. М., 1997.
10. Философский энциклопедический словарь. М., 1997.

Тема 8
ЗАРОЖДЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ (XI-XVII вв.)

Содержание учебного материала

8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Активное историческое развитие пародов, населяющих обширные просторы России, началось значительно позже индийцев, египтян, китайцев, греков, римлян и арабов. Становление русской мысли рассматривают с X—XI вв., когда Русь принимает христианство. Однако, в отличие от Индии, Китая, Египта и Греции, первые предфилософские размышления па Руси основываются исключительно па мифологии и богословии. Рациональной культуры, в частности зачатков паук, еще не было. Это сильно повлияло как па российское православие, так и па российскую философию.

Первоначально русская философия формируется под влиянием национальной мифологии и греко-визаптийской религиозно-философской традиции. Позже, начиная с XVIII в., большое влияние стала оказывать западная философия. Восточную философию, как это пи странно, Россия открывает для себя достаточно поздно — в XIX — XX веках.

Подлинная русская философия, достаточно самостоятельная как в формальном смысле (отделение от богословия), так и в идейном (выдвижение и разработка оригинальных идей), начинается в XVIII в. До этого можно говорить лишь о предыстории русской философии, т.е. о ее зарождении, становлении и идейно-теоретическом формировании.

Что же принципиально отличает русскую философию от других национальных философских традиций?

1. Пристальное внимание к этическим вопросам и проблеме смысла жизни (как и зачем жить?).

2. Разработка «русской идеи» — проблемы особой духовной миссии России в мировой истории.

3. Убежденность в кризисе мировой культуры и как следствие — поиск новых путей развития философии и общества. Стремление выработать программу совершенствования общества.

4. Неприятие отвлеченности классической западной философии (начиная с XIX в.).

5. Критика узкого рационализма и общий аптисциентизм.

6. Стремление к синтезу различных подходов, идей, проблематики и т.д. Наиболее ярко это стало проявляться к концу XIX в. у B.C. Соловьева и философов Серебряного века, а позже у Рерихов.

8.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

1. Древняя и средневековая русская философия (XI — **XVII вв.).**

2. Русское Просвещение (XVIII - первая четверть XIX в.).

3. Период становления самобытной мысли (30—70-е годы **XIX** в.).

4. Серебряный век русской философии (последняя четверть **XIX** в. - **1917** г.).

5. Советский период русской философии (1917—1991 гг.).

6. Постсоветский период русской философии (с 1991 г.).

8.3. ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ[1]

В рамках первого периода развития русской философии обычно выделяют два этапа: Древняя Русь (домонгольская Киевская Русь) и русское Средневековье (государство Московское).

Толчком к развитию философской мудрости на Руси послужило принятие в конце X в. христианства. Вместе с византийским православием Русь впитывает и религиозно-философские идеи. Решающую роль в зарождении русской философии сыграли три фактора. Первый — **святоотеческая мысль,** идеи которой проникают к славянским народам преимущественно из Византии. Тут прежде всего нужно отметить учения **Василия Великого (IV в.), Григория Нисского (IV в.)** и **Григория Назианзина** (IV в.). Однако наиболее авторитетен был **Иоанн Дамаскин** (675—750), который дал шесть определений философии: 1) постижение сущего; 2) познание вещей божественных и человеческих; 3) помышление о смерти; 4) уподобление Богу; 5) искусство искусств и паука наук; 6) любовь к мудрости. Главное значение для Дамаскипа имела проблема соотношения божественного и тварпого, которую он решал, опираясь па Аристотеля.

На зарождение русской философии повлияли:

- восточная святоотеческая мысль
- славянские просветители
- светская литература

Второй фактор — **деятельность славянских просветителей,** создателей русского письменного языка — **Кирилла (IX** в.) и его брата **Мефодия** (IX в.), а также их последователей. Кирилл проявлял явную склонность к философии, за что был прозван «Философом». Для пего характерно сближение философии и этики. Люди, полагал он, по милости Бога имеют равную способность к совершенствованию. А находятся они между животными и ангелами. От животных отличаются разумом и речью. От ангелов — злобою и похотью. К кому человек приближается — зависит от пего самого, а именно от его познаний и образа жизни. Философия же дает человеку познания, указывает, что есть истина, и приближает к Богу.

[1] *В этой теме рассматривается только первый период русской философии. Ее дальнейшему развитию посвящена тема 14.*

Третий фактор влияния - разнообразная светская литература (исторические, назидательные сочинения), которая, проникая на Русь, несла с собой и определенные философские идеи. Здесь можно отметить болгарский «Изборник» 1073 г., где рассматривалось аристотелевское учение о категориях, материи, форме, естестве. В «Хронике» Георгия Амартола (XI в.) рассказывалось о греческих философах Сократе, Анаксагоре, Демокрите, Платоне и др. В «Пчеле» были собраны мудрые мысли античных и христианских философов. Античная антропология излагалась в сборнике «Толковая Палея».

Первые российские мыслители:

- Иларион
- Владимир Мономах
- Никифор Грек
- Кирилл Туровский
- Климент Смолятич

Наиболее образованными людьми в Древней Руси были служители церкви. Поэтому закономерно, что первые философы появляются именно из их числа. Это митрополиты киевские **Иларион (X - XI вв.), Никифор Грек (XI - XII вв.), Климент Смолятич** (XI - XII вв.). К числу первых русских мыслителей можно отнести также князя **Владимира Мономаха (XI** - XII вв.) и философа-книжника **Кирилла Туровского (XII** в.).

Из трудов **Илариона Киевского** известно только «Слово о законе и благодати». Символически трактуя Ветхий и Новый Заветы, он выделяет два ключевых христианских понятия: «закон» и «благодать». Закон характерен для Ветхого Завета - это узкое, национальное понятие, связанное с земным бытом и страстями. Новый Завет несет благодать, т.е. спасение и свободу всему человечеству. Таким образом, распространение христианства торжество евангельской свободы. Движение от Ветхого Завета к Новому - линия развития истории. Русь, приняв христианство, включилась в процесс распространения «Света» - Христа и Его благодати. Поэтому она и ее князья становятся богоизбранными.

Философские воззрения митрополита **Никифора Грека** проявились, в частности, в «Послании» к Владимиру Мономаху. Будучи сторонником философии Платона, он излагает князю его учение о душе, которое переосмысливает в духе христианства. Вывод рассуждений Никифора таков: явится душа образом Бога или утянет человека в ад - зависит от выбора и воли самого человека.

Из многочисленных работ и «обращений» митрополита Климента сохранилось только «Послание пресвитеру Фоме». Там он размышляет о проблеме познания Бога, выделяя два метода: «б. 1агодатнын» (основан на вере и доступен лишь «святым») и «при-

точный» (связан с «разумением» высших истин в притчевом изложении и доступен каждому). При этом он признает необходимость философии для понимания Нового Завета, который толкует аллегорически.

Князь **Владимир Мономах,** в силу своего политического статуса обреченный заниматься социальными проблемами мирян, пишет для них специальное «Поучение». Выполнено оно в стиле философского трактата практической направленности, где экономические, политические и собственно этико-философские вопросы слиты воедино. Мономах призывает народ к праведной христианской жизни, основу которой видит в делании «добрых дел».

Кирилл Туровский стремится примирить веру и разум. Сами по себе, уверяет он, они не дают познания Бога. А потому должны дополнять друг друга. Его философский девиз «познавай веруя» укрепляет позицию рациональной философии перед ортодоксальным богословием и мистической оппозицией.

Итогом духовно-интеллектуальных усилий первых русских мыслителей явилось формирование новых представлений о мире и человеке как творениях Бога, о бессмертии души, о нравственных заповедях, приближающих человека к Богу и наполняющих его душу благодатью.

Кроме «книжной философии», развитие русской мысли стимулировали различные религиозные еретические течения, идеологи которых учились самостоятельно осмысливать множество проблем - от этических до политических. Ересей на Руси было много. И как оказалось, их сторонники нередко принимали и понимали учение Христа гораздо ближе и глубже, нежели ортодоксальная церковь.

Еретические течения, повлиявшие на развитие российской философии:

- арианство
- ересь московских антитринитариев
- богомильство
- «Новое учение» Феодосия Косого
- стригольничество
- «Новая догма» Дм. Тверитинова

Проникновение христианства на Русь породило мощную языческую оппозицию. Она-то и подготовила почву для распространения на Руси общехристианских ересей. Самые влиятельные из них были **арианство** и **богомильство.** Александрийский пресвитер **Арий** (III- IV вв.) утверждал, что Христос не имел никаких особых преимуществ перед другими людьми по своему естеству. Он, как и другие, был человеком, но возвысился над всеми и стал Сыном 'Бога благодаря своему «нраву» духовному и приверженности «добру». Однако каждый через свои нравственные

усилия может стать таким же избранным Сыном Бога. Таким образом, арианство воспринимало Христа как духовный идеал, достижение которого в принципе доступно каждому. Известным последователем арианства на Руси явился холоп **Феодосии Косой** (XVI в.). Религиозное реформаторство **Л.Н. Толстого** также во многом исходило из идей арианства.

Другая ересь — **богомилы** — началась от манихейства. Свое название богомилы получили по имени болгарского священника **Богумила** (X в.). Для них, как и для мапихеев, характерно признание дуализма мира, расколотого вечной борьбой доброго и злого начал. Богомилы ставили под сомнение духовную ценность ряда культовых и обрядовых установлений, например поклонение иконам и кресту, веру в мощи и причастие. Жестко критиковали священников за то, что они живут пе так, как проповедуют, — пьянствуют, грабят и «ипо зло в тайне творят». Резко выступали против социальной несправедливости и угнетения.

Были па Руси и так называемые **самобытные ереси.** Самые значительные из них: **стригольничество** (дьякон Карп), пе признававшее церкви и отрицавшее необходимость посредников между Богом и человеком; **ересь московских антитринитариев** (XV — XVI вв.), выступивших против ортодоксального учения церкви; **«новое учение»** ариапца **Феодосия Косого; «новая догма» Дмитрия Тверитинова** (XVII —XVIII вв.), отличавшаяся, как и мировоззрение царя Петра I, ярой антицерковной направленностью.

В XIV в. па Руси распространяется идеология и практика **исихазма** (от гр. «исихия» — безмолвие) — религиозно-мистического течения, возникшего в Византии. Сосредоточено оно было в монастырях Афона. На учениях адептов восточнохристиапского мистического богословия (Симеон Новый Богослов, Григорий Сипаит, Григорий Палама) выросли многие русские религиозные мыслители и духовные подвижники. Это киево-печерские старцы **Феодосии Печерский (XI в.)** и **Нестор Летописец (XI—XII вв.). Это Нил Сорский** (1433 —1508), **Вассиан Патрикеев** (ок. 1470-после 1531), **Артемий Троицкий (?), Максим Грек** (1470 —1556). Все они принадлежали к течению «пестяжателей», выступивших против иосифлян, защищавших практику тесного союза («симфонии») церкви со светской властью.

Исихасты практиковали безмолвную («умную» — в уме) молитву, вели строгую, аскетическую жизнь, что во многом напоминало практику йоги. В философии придерживались идей Псевдо-Диописия Ареопагита, отрицавшего познаваемость божественной сущности. Однако исихасты полагали, что «сущность» проявляется через

«энергии», проникающие во все природное бытие. А они доступны познанию. В понимании человека склонялись к идее микрокосма, в котором отражается макрокосм, т.е. природа.

В XV в. на Руси начинается активное развитие **политической философии,** чему способствовала сама историческая необходимость. До предела обостряются противоречия между светской властью (московские князья) и церковной. Церковь поддерживала удельных (местных) князей и занимала провизаптийскую позицию. Это препятствовало процессам московской централизации. После падения Византии в 1453 г. в церкви происходит раскол. Часть духовенства начинает поддерживать идею централизации.

Политическая идеология московской централизации выражалась в теориях:

- иосифлянство (Иосиф Волоцкий, Даниил, Макарий, Иван Грозный)
- теория «Москва — третий Рим» (Зосима, Филофей)

Она получила свое воплощение в идеологии иосифляпства[1] и теории «Москва — третий Рим». **Иосифлянство** берет свое название от имени его основателя игумена **Иосифа Волоцкого** (1439 —1515). Власть Московского государя, заявляет Иосиф, от Бога. Поэтому ему должны подчиняться все христиане и даже священники. Удельным князьям также надлежит относиться к нему как к государю «всея Руси». Позже митрополиты **Даниил (XV —XVI вв.)** и **Макарий** (XV —XVI вв.) продолжили эту линию. Ее кульминацией явилась политическая философия и практика царя **Ивана Грозного** (1530 —1584), весьма уважавшего воззрения Иосифа.

Другая версия идеологии московской централизации связана с теорией игумена псковского Елеазаровского монастыря **Филофея** (XVI в.). Семя этой теории бросил новгородский митрополит **Зосима** (XV в.), для которого необходимость становления нового Центра православия па Руси взамен старого (Византия) стала очевидной. Филофей взрастил это семя до размеров религиозно-политической доктрины с философско-богословским обоснованием. В «Послании к великому князю Василию» Филофей сформулировал ее выводы. Главный из них: «Все христианские царства сошлись в одно твое... два Рима пали (Римская империя и Византия. — *С. А.),* а третий стоит, четвертому же пе бывать».

Иосифляне ~ одно из идейных течений русского православия, сторонники которого придавали большое значение материальному (экономическому) развитию церкви. Д-1я защиты своих интересов они искали поддержки светской власти. При Иване 'розном одобряли карательную политики опричнины.

Хотя цари Иван Грозный и Алексей Михайлович относились с пониманием к теории Филофея, ближе им было иосифляиство, так как доктрина «третьего Рима» в большой мере утверждала идею доминирования духовной власти над светской, а не ориентацию па единое, сильное государство. Вероятно, поэтому иосифляиство, в котором уже звучали потки секуляризации, оказалось более по нраву московской политической элите тех времен.

Идею централизации стало поддерживать и нарождающееся дворянство. Его идеологи (**Ф. И. Карпов** (XV — XVI вв.) и **И. С. Пересветов** (XVI в.)) еще не отвергают церковные ценности. Однако «закон» и «правда» ими ставятся выше «власти», как светской, так и церковной.

Завершается первый период развития русской мысли церковным расколом XVII в. Реформы Петра I открывают новую страницу русской культуры, и в частности — философии.

8.4. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Введение в философию: Учебник для вузов В 2 ч. / Под общ. ред. Н.Т. Фролова. М., 1989. Ч. 1. С. 192-198.
2. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Мапельмап и др. М., 1997. С. 255-269.
3. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кн. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. М, 1998. Кн. 3. С. 248-256.
4. *Замалеев А.Ф.* Лекции по истории русской философии. СПб., 1995. Разд. 1.
5. *Замалеев А.Ф.* Философская мысль в средневековой Руси (XI - XVI вв.). Л., 1987.
6. *Лазарев В.В.* и др. Введение в русскую философию / М., 1995. Гл. 1, п. 1.
7. *Громов М.Н., Козлов Н.С.* Русская философская мысль X — XVII веков. М., 1990.
8. *Галактионов А.А. Никандров П.Ф.* Русская философия IX — XIX вв. Л., 1989. Разд. 1 и 2.
9. *Тихомиров ММ.* Философия в Древней Руси // *Тихомиров М.Н.* Русская культура X — XVIII веков. М, 1968.

Тема 9
ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVII в. И АКТУАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Содержание учебного материала

9.1. ПЕРИОДИЗАЦИЯ

Философия Нового времени охватывает XVII—XIX века. С определенной долей условности в ее развитии можно выделить несколько периодов (основные философские идеи см. схему 24).

1. Ранний период (начало XVII в.). Новые тенденции в философии Возрождения усиливаются. Натурфилософская и научная проблематика выходят па первый план.

2. Период научной революции (XVII в.). Строго говоря, начинается он несколько раньше — в конце XVI в. Но всесторонняя трансформация традиционных представлений о мире и человеке и оформление повой (первой научной) картины мира происходит только к концу XVII века.

3. Период Просвещения (XVIII в.). В Европе распространяется идеология Просвещения — оригинального культурно-философского феномена Нового времени.

4. Расцвет немецкой философии (вторая половина XVIII — вторая половина XIX в.). Сюда относится классический немецкий идеализм и материализм.

5. Зарождение неклассической философии (примерно со второй четверти XIX в.).

6. Поздний период (конец XIX — начало XX в.). На фоне ортодоксального материализма и позитивистских тенденций усиливается влияние религиозной и эзотерической философии. Появляются синтетические учения, в которых объединяются философские традиции Запада и Востока.

9.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЕВРОПЕ XVII в.

Разложение феодального общества, начавшееся в период раннего Возрождения, активно продолжается. Этот процесс затрагивает все сферы жизни: политическую, экономическую и культурную. Сначала в Голландии (конец XVI— начало XVII в.), а затем в Англии (середина и конец XVII в.) происходят первые буржуазные революции. В обществе формируется новый предприимчивый, деятельный класс — молодая буржуазия.

В экономической сфере все больший вес приобретает мануфактурное производство. Ремесленным цехам все труднее выдерживать конкуренцию с рационализированными, отлаженными предприятиями буржуа. И это закономерно: внедрение машин и механизмов, разделение труда способствуют увеличению эффективности производственного процесса.

Церковные догматы оказались слабыми помощниками в сфере практической экономики. Новый тип производства требовал знаний другого типа, основанных на опыте, достоверных и чисто практических, знаний, которые могли бы объективно способствовать развитию производственной деятельности. Поэтому изучение природы как в философском, так и в научном смысле приобретает значимость и даже необходимость. **Наука** становится опорой не только экономики, но и философии.

Изменение социально-экономических отношений, ослабление влияния церкви, развитие науки неизбежно отражаются на всей культуре Нового времени, и прежде всего на философии. Она все активнее выступает с критикой схоластической учености, стремится к достоверности и сближению с наукой. Отсюда вытекает и одна из основных проблем новой философии — проблема метода научного познания.

9.3. ПРОБЛЕМА МЕТОДА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ: ЭМПИРИЗМ (Ф. БЭКОН) И РАЦИОНАЛИЗМ (Р. ДЕКАРТ)

Решение проблемы мегода познания в философии Нового времени связано с двумя течениями — **эмпиризмом,** у истоков которого стоял крупный английский философ, лорд-канцлер **Фрэнсис Бэкон** (XVI — XVII вв.), и **рационализмом,** ярким представителем которого был французский мыслитель и математик **Рене Декарт** (конец XVI — первая половина XVII в.).

Эмпиризм — гносеологическая концепция, согласно которой основу человеческого познания составляет чувственный опыт.

«Знание — сила», — провозглашает **Бэкон.** Смысл этого афоризма в том, что подлинное знание, по мнению философа, должно обеспечивать человеку власть над природой и служить обществу. Наука здесь понимается в чисто практическом смысле — как средство, по не самоцель. Аристотель бы такую пауку не возвел па пьедестал, ведь для него высшую значимость имело познание истины вне всяких прикладных, меркантильных интересов. Но Бэкон — человек своего времени, для которого оторванные от действительности философские спекуляции теряют привлекательность.

«Знание — сила».
Фрэнсис Бэкон

Что же мешает человеку в достижении объективного знания? Особенности его сознания: различного рода **предрассудки,** субъективные **искажения** реального положения вещей, которые Бэкон называет **«идолами»** (или «призраками»). Их несколько видов: идолы пещеры (человек воспринимает мир как бы из своей пещеры; русский сказал бы: судит обо всем со своей «колокольни»); идолы театра (приверженность мнению «авторитетов» и догматам схоластики, по русской поговорке: «петь с чужого голоса»); идолы торжища, рынка (со своими спекулятивными, конвенциональными ценами); идолы рода (антропоморфные особенности разума и чувств человека, связанные с самой его сущностью).

Победу над идолами человеческого сознания и приобретение достоверного знания, согласно Бэкону, может обеспечить подлинно научный метод изучения природы. Античность и Средневековье пользовались преимущественно дедуктивным методом. Его суть: из общих самоочевидных положений (аксиом, или постулатов) делаются частные выводы. Бэкона такой подход не устраивает, так как здесь, по его мнению, не обеспечивается достаточная достоверность. Подлинное знание должно опираться па **опыт** (эмпиризм — от гр. эмпейриа — «опыт»), а значит, предполагает обращение к конкретным фактам, явлениям и процессам. Изучив эти частные факты, исследователь может делать общие выводы. Данный мегод называется **индукцией** (от лат. inductio — «наведение»).

Абсолютной достоверностью обладает полная индукция. Например: в аудитории 10 человек; каждый из них обладает российским паспортом; следовательно, все они граждане России. Но полную индукцию, основанную па переборе всех фактов данного класса, в пауке использовать, как правило, затруднительно. Обычно применяется неполная индукция. Например: в аудитории 13 человек; у 10 из них выборочно посмотрели паспорт — он оказался российским; делается вывод, что все 13 человек — граждане России. Очевидно, что такой вывод имеет вероятностный характер. Бэкон это понимал и стремился увеличить достоверность неполной индукции, дополняя метод перечисления методом исключения. То есть, исследуя какое-либо явление, нужно искать факты, где оно есть и где его нет, выявлять общий признак и на его основе делать вывод о сущности этого явления.

Наиболее значительные последователи эмпирической линии в философии Нового времени: **Т. Гоббс, Д. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм** — в Англии; **Э. Кондильяк, К. Гельвеций, П. Гольбах. Д. Дидро** и др. — во Франции.

Рационализм — гносеологическая концепция, согласно которой основу человеческого познания составляет деятельность разума.

Рене Декарт, подобно Бэкону, выступает с критикой схоластической философии за ее отвлеченность и созерцательность. Подобно Бэкону, цель науки он видит в достижении господства над природой и пытается разработать настоящий научный метод ее изучения, позволяющий добиться систематического производства научных открытий. Но на первое место он выдвигает не чувственный опыт, а **разум** человека (отсюда и название этого течения - рационализм: от лат. ratio - «разум»).

Логика здесь такова. Необходимо преодолеть все традиционные заблуждения, говорит Декарт. Не авторитетное суждение, а самоочевидность являются основанием всякого знания. Поэтому провозглашается **принцип сомнения.**

«Мыслю, следовательно, существую».

Рене Декарт

Последовательно сомневаясь во всем, Декарт погружается в глубины своего сознания. Тут он находит искомое незыблемое основание: можно сомневаться в существовании любой вещи, но только не в существовании самого сомневающегося разума. «Мыслю, следовательно, существую» (cogito ergo sum), - утверждает философ. Таким образом, мышление или разум является исходной точкой и фундаментом научного метода познания.

В центре его Декарт как поклонник математики видит **дедуктивную логику,** т.е. логический метод, при котором умозаключения делаются от общего к частному. Зная общие аксиомы, можно устанавливать частные факты. Например: известно, что все присутствующие 10 человек - граждане России; следовательно, каждый из них должен обладать российским паспортом. Но как установить исходные аксиомы? Декарт считает, что они порождаются **интеллектуальной интуицией,** которая опирается на **врожденные идеи.** В этом аспекте гносеология Декарта во многом созвучна позиции Платона, так же предполагавшего врожденное знание.

Наиболее крупные представители рационализма после Декарта - **Б. Спиноза, Г. Лейбниц.**

Эмпиризм Бэкона, ориентированный на наблюдение и эксперимент, и рационализм Декарта, ориентированный на теоретическое исследование, оказали большое влияние на развитие научного по-

знания. Но, разумеется, паука не могла принять пи тот, пи другой метод в качестве единственного. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. **Рационализм** и **эмпиризм** не противостоят, а **дополняют** друг друга.

9.4. МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА

В период позднего Возрождения начинается научная революция, которая завершается к концу XVII в. созданием первой научной (механистической) картины мира (НКМ). Разумеется, уже в древности существовали определенные научные представления и теории. Но согласно западной культурной парадигме (а ее представления далеко не бесспорны), настоящая наука начинается с экспериментально-математического естествознания, которое в Европе формируется только в XVII в. Поэтому механистическая НКМ называется первой.

Важнейший вклад в становление НКМ внесли **Н. Коперник** (гелиоцентризм), **Дж. Бруно** (бесконечность Вселенной), **Т. Браге** (измерение положения Марса, астрономические таблицы и т.д.), **И. Кеплер** (законы движения планет), **Г. Галилей** (принцип относительности, применение телескопа в астрономических наблюдениях), **Ф. Бэкон** (эмпирический метод), **Р. Декарт** (аналитическая геометрия и рационализм), **И. Ньютон** (законы механики и всемирного тяготения, дифференциальное исчисление), **У. Гарвей** (открытие кровообращения) и некоторые другие философы и естествоиспытатели.

Немалое влияние па отцов первой НКМ оказали **эзотерическая традиция** и тяготевшие к пей алхимия, астрология и магия. Идеи **неопифагореизма, неоплатонизма, герметические** («Corpus Hermeticum») и **каббалистические** (каббала) теории способствовали разрушению теологической картины мира и развитию научной революции. По мнению известных итальянских историков философии Д. Реале и Д. Антисери, это «является неопровержимым фактом». Другое дело, что когда нарождающаяся паука несколько окрепла, она стала активно отторгать свои оккультпо-эзотерические основания и в конце концов дистанцировалась от них.

Сегодня, когда со стороны ортодоксов эзотерическая философия порой подвергается незаслуженной критике, необходимо обратиться к объективному изучению реальной, а не купированной истории философии. Тогда справедливое мнение о том, что существуют «ненаучные идеи, которые оказываются плодотворными для науки» и «положительно влияют па ее развитие»[1], покажется достаточно обоснованным.

Основанием первой НКМ выступила **механика.** И это закономерно: других разработанных естественнонаучных теорий (в области химии, магнетизма, биологии, ядерных взаимодействий) в то время еще не существовало. Поэтому Ньютон будет стремиться «вывести из начал механики и все остальные явления природы» («Математические начала натуральной философии»). Такой иодход изначально предопределял ряд существенных недостатков механистической картины мира. Но сначала восстановим ее основные контуры.

Мир создан Богом и подчиняется законам механики. Бог, создав небесные тела и явив причину их движения («первотолчок»), не вмешивается в закономерное течение событий. Природа материальна. Материя имеет внутреннюю инерцию, протяженность, фигуру, непроницаемость. Ее взаимодействия понимаются как простые механические перемещения. Механическое движение, следовательно, — основная форма движения материи. Жизнь и человек тоже объясняются с механистических позиций. Предполагается, что, зная начальные условия, можно безошибочно рассчитать положения и состояния материальных тел в будущем, если умело применить законы механики.

Это представление о мироздании имеет три важнейших недостатка.

1. Причина движения выносится из природы и передается Богу. С ним же связывается и происхождение небесных тел и всей природы.

2. Редукционизм — попытка объяснения высших форм движения материи движением ее низших форм. Проще говоря, сведение сложного к простому. Отсюда возникает вульгаризированное, искаженное представление о жизни, сознании, разуме и вообще о законах движения материи. Позже было установлено, что законами механики можно описать весьма ограниченный класс явлений природы.

[1] *Реале Дж., Антисери Д. История философии от истоков до наших Эней. СПб., 1996. Т. 3. С.57.*

3. Метафизичность — понимание природных явлений, процессов и материальных тел вне их изменения, развития и влияния друг па друга. Например, история развития небесных тел не рассматривалась. Считалось, что с момента их божественного творения пи они сами, пи законы их движения не изменились. (В данном случае термин «метафизика» используется как противоположный термину «диалектика».)

Недостатки первой научной картины мира:

- неполный разрыв с теологическими догмами
- редукционизм
- метафизичность

Тем пе менее, несмотря на все свои слабые места, механистическая НКМ явилась большим достижением повой культуры, так как впервые в европейской истории была предпринята попытка разработать достоверные, научно обоснованные представления о мире и человеке.

9.5. ПРОБЛЕМА СУБСТАНЦИИ (Р. ДЕКАРТ, Б. СПИНОЗА, Г. ЛЕЙБНИЦ)

В центре метафизических (здесь термин «метафизика» используется в его аристотелевском значении) размышлений европейских философов XVII в. находилась проблема субстанции. В широком смысле термин **«субстанция»** обозначает некое первоначало: то, что лежит в основе всех вещей. Вопрос этот был поставлен еще в древней философии. Но он пе теряет своей актуальности и в Новое время.

По определению **Декарта,** субстанция — это вещь, которая пе нуждается для своего бытия ни в каких иных основаниях, кроме себя самой. Под это определение, строго говоря, у Декарта подпадает только Бог. Но он находится за природной сферой. В последней же философ выделяет вещи, нуждающиеся в участии только Бога (это и есть субстанции в природе), и вещи, нуждающиеся в участии иных божественных творений (это атрибуты и качества).

В природном мире, согласно Декарту, есть две субстанции: духовная (substantia cogitas) **и** материальная (substantia extensa). Первая неделима, ее основной атрибут — мышление. Модусы мышления — воображение, чувство и желание. Вторая делима до бесконечности, основной атрибут — протяженность. Модусы протяженности — фигура, положение, движение. Эти субстанции независимы друг от друга (дуализм). Согласовываются они между собой Богом.

Субстанция — сущность, первоначало, то, что лежит в основе всех вещей.

Материальную субстанцию Декарт соотносит с природой. Ее законы изучаются механикой. Духовная субстанция образует души, способные мыслить. Она изначально содержит в себе определенные фундаментальные представления, поэтому души имеют врожденные идеи (идею Бога, постулат «из ничего пе происходит ничего», идею чисел и др.). Законы духовной субстанции изучаются психологией.

Иное решение проблемы субстанций предложил голландский мыслитель **Бенедикт Спиноза** (XVII в.). Он преодолевает декартовское противоречие между Богом как субстанцией песотворениой и двумя природными субстанциями, которые являются конечными и сотворенными. Субстанция, согласно Спинозе, есть то, что является причиной самой себя: Бог, отождествляемый с природой (пантеистический монизм). То есть первоначало одно, по это не божественная Личность в ее теологическом средневековом понимании, а безличная духовная сущность, выступающая причиной всего бытия. Таким образом, Спиноза продолжает традицию возрожденческого пантеизма.

Единая субстанция имеет два важнейших атрибута — мышление и протяженность. Все остальное — это только модусы (видоизменения) субстанции — все протяженные предметы и мыслящие существа. Модусы мышления согласованы с модусами протяженности и зависят от божественной субстанции. Все в мире подчинено высшей необходимости, ничего случайного пе существует. Спиноза — механистический детерминист. Причем детерминизм он распространяет пе только на природу, но и па сферу человеческих поступков, вызываемых аффектами (чувствами). Свобода, по мнению философа, есть осознанная необходимость.

Немецкий философ и математик **Готфрид Лейбниц (XVII—XVIII** вв.) выступил с учением о множественности субстанций (плюрализм субстанций), которые он назвал монадами (от гр. — «единое», «единица»). Монада — нечто вроде атома Демокрита, по понимаемого в духовном смысле. Она неделима, пе обладает протяженностью, активна, нематериальна. Активность ее состоит в восприятии и стремлении. Чувствами монады пе воспринимаются, только разумом. Но тела, которые образованы из монад,

доступны чувственному восприятию. В монадах вследствие их активности происходит постоянная смена внутренних состояний. Это ведет к их развитию. Лейбниц выделяет два различных типа причин развития: «действующие» - они порождают преобразования в соединениях монад (телах); «целевые», или «финальные», - это внутренние причины развития отдельных монад. Соединения монад регулируются «предустановленной гармонией».

Уровень развития монад неодинаков. Лейбниц пишет, что есть монады низшей (субстанциальной) формы - они обладают только пассивной способностью восприятия. Далее - монады-души. Они имеют чувства и способны к достаточно четким представлениям. Самые высокоразвитые - монады-духи. Они обладают разумом. Следовательно, все в природе предстает наполненным активностью и жизнью. Все движется и развивается. Лейбниц первым среди философов Нового времени выдвигает идею всеобщего развития в природе. Монады, не погибая, но постепенно видоизменяясь, образуют в своем непрерывном развитии иерархическую цепь живых существ: минералы - растения - животные - человек. Высшая ступень на этой лестнице эволюции жизни - Бог. Не будучи посвященным в сокровенные доктрины эзотерической философии, немецкий философ подходит к ним практически вплотную.

Из онтологического учения о монадах вытекает теория познания Лейбница. Ее основные черты: убеждение в реальности врожденного знания (но не как готовых идей, а как склонностей и потенций), примирение чувственного познания («истины факта») и рационального («истины разума»); причем рациональное ставится выше чувственного, так как позволяет постигать общие положения и имеет необходимый характер. (Философские представления о субстанции см. схему 26).

9.6. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Канке В.А.* Философия. Исторический и систематический курс. М., 1996.

2. *Радугин А.А.* Философия. Курс лекций. М., 1997.

3. Философия. Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. Ростов н/Д, 1996.

4. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. Н.Т. Фролова. Ч. 1. М., 1989.

5. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кн. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Кн. 2. М., 1996.

6. *Реале Д., Антисери Д.* История философии от истоков до наших дней. Т. 3. Новое время. СПб., 1996. С. 43-214, 231-296.

7. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Манельмап и др. М., 1997.

8. История философии в кратком изложении / Пер. с чешек. И.И. Богуба. М., 1991. С. 345-377, 383-406.

9. *Лешкевич Т.Г.* Философия. Вводный курс. М., 1998. Темы 18, 21.

10. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

Тема 10
ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: ПРОСВЕЩЕНИЕ (XVIII в.).

Содержание учебного материала

10.1. ИДЕОЛОГИЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

В XVII в. Бэкон и Декарт выступают с критикой теологической средневековой схоластики. Они подвергают сомнению знание, основанием которого являются не опыт и разум, а шаткие конструкции из догматов и авторитетных мнений. Разум начинает возвышаться над верой, а философия — над теологией. Мыслители XVIII в. продолжают эту традицию, что в конечном счете приведет к большим изменениям как в сфере философии, так и в общественной жизни.

В центре идеологии Просвещения — **вера в** безграничные **возможности разума и в здравый смысл,** причем в самом широком значении: в сфере природы, индивидуальной и общественной

жизни человека. По убеждению просветителей, «свету разума» доступны все аспекты бытия. Познав, например, природу человека, можно ее усовершенствовать разумным воспитанием и образованием, а если к этому добавить рациональное переустройство общества, то перед человечеством раскроются воодушевляющие перспективы — царство всеобщего разума и свободы.

Следует принять во внимание, что просветители культивировали не просто разум, а **разум научный.** Именно развитие науки, по их мнению, стимулирует решение экономических, политических и социальных проблем. Отсюда стремление к популяризации и распространению философских и научных достижений. Знание, принадлежащее ранее узким кругам философов, ученых, литераторов и естествоиспытателей, распространяется среди образованного населения, проникает в светские салопы, па страницы массовых печатных изданий.

Просвещение зародилось в Англии, наиболее динамично развивавшейся стране того периода (Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Толанд, А. Коллинз, А. Шефтсбери и др.). Позже его центр смещается во Францию (Ф. Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Д'Аламбер, Э. Кондильяк, П. Гольбах и др.). Появилось оно и в Германии (Х. Вольф, Г. Лессинг, И. Гердер, И. Капт), по феодальная раздробленность, экономическая и культурная отсталость страны не способствовали распространению новых умонастроений. Подобная ситуация сложилась и в России, но со своими особенностями. Европейское «просвещенное вольнодумство» вызывало опасения у императорского двора, да и русские просветители — М.В. Ломоносов, М.М. Щербатов, А.Н. Радищев, — надо признать, давали повод к этому. В Новом Свете по сравнению с феодальной Россией идеалы Просвещения оказались более востребованными. Поэтому новые тенденции европейской культуры оказали большое влияние па формирующееся американское общество и получили развитие в трудах видных ученых и политических деятелей (Т. Пейн, Т. Джефферсоп, Б. Франклин, И. Аллеи, Б. Раш, К. Калдеп и др.).

10.2. ПРИРОДА

Представление о природе у просветителей в целом носило механистический характер. Большинство из них видели в природе единственно возможную субстанцию, порождающую все многообразие явлений бытия. Некоторые считали ее творением Бога (Вольтер, Руссо), однако при этом все же признавали ее дальпей-

шее развитие по естественным законам. Отождествление природы с Богом (пантеизм Спинозы и др.) для XVIII в. уже не характерно. Существование духовных субстанций (как, например, у Декарта и Лейбница) подвергается сомнению. Под огонь критики, направленной ранее па средневековую схоластику, теперь попадает **метафизическая философия,** прежде всего картезианство (учение Декарта). Просветителям оно казалось слишком отвлеченным, умозрительным и отдаленным от опыта.

Принципиально новым в философии природы этого периода было **утверждение материализма.** Но механистическое понимание материи, основанное только на эмпирической платформе, не могло не быть ограниченным. Отказ от метафизики и неразвитость экспериментальной базы явились причинами узкого понимания форм, состояний и видов движения материи. Как и во времена Ньютона, философы и естествоиспытатели практически рассматривают только один вид движения — механическое перемещение. К нему все и сводится. В основе биологической жизни они видят физические процессы, а последние понимаются как механическое движение. Аналогично и с мышлением, которое через физиологию опять низводят до механики. Таким образом, **редукционизм** властвовал над умами исследователей и в XVIII веке.

И все же период философии механистического материализма связан не только с заблуждениями, по и с достижениями. Одно из самых значительных из них — развитие **эволюционных** представлений. Философы и ученые начинают понимать, что в природе существуют определенные этапы видоизменений и совершенствований ее форм. **Ламетри** вслед за **Лейбницем** говорит о природе как о «лестнице с незаметными ступенями». Подобные идеи выдвигает и **Ламарк. Бюффон** предполагает трансформацию не только живых организмов, по и небесных тел. **Робине** подвергает сомнению существование барьера между живым и неживым миром. Активным сторонником трансформизма явился **Дидро.**

Философское обобщение представлений о мире и человеке, характерных для эпохи Просвещения, произвел француз **Поль Гольбах** (XVIII в.). В своей книге «Система природы» (1770), опираясь па механику Ньютона, некоторые аспекты учения Спинозы и механистические идеи современников, он создает целостную механико-материалистическую концепцию природы. Ее главные положения: материя не является продуктом творения и существует вечно; природа материальна; она порождает все вещи, явления и процессы; движение существует в самой природе,

оно есть неотъемлемое свойство материи. Негативные стороны механицизма пытался преодолеть **Д. Дидро** (XVIII в.). Соглашаясь, что материальная природа существует вечно, он высказывает мысль о том, что она имеет бесконечное количество всевозможных элементов. Движение каждого из них вызывается особой силой, которая неотделима от сущности элемента и существует вечно.

10.3. СООТНОШЕНИЕ СЛУЧАЙНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ

Следствием механистического понимания природы был **механистический детерминизм** — представление, согласно которому все процессы в мире жестко предопределяются их физическими (точнее говоря, механистическими) причинами. Очевидно, что от такого понимания причинности в природе остается всего полшага до представления о фатуме. Например, движение физического тела в пространстве. Считалось, что если известны начальные условия (местоположение, скорость, масса и т.д.), то можно точно вычислить состояние и местоположение тела спустя любой промежуток времени, т. е. причины (начальные условия) однозначно задают следствия (конечные условия). Зависимость здесь прямая или, говоря математическим языком, линейная. Отклонения от нее, т.е. случайности, не рассматриваются. Это и есть принцип реализации механистического детерминизма; одно явление влияет па второе, второе па третье, третье па четвертое и т.д.

Механистический детерминизм — представление, согласно которому вес процессы жестко предопределяются их физическими (механистическими) причинами.

Механистическая причинность сопряжена с неизбежностью или необходимой предзадапностыо следствий. По отношению к человеку она ставит под сомнение его свободу и ответственность за свои поступки. Если они предопределены, как говорил Гольбах, условиями рождения, воспитания, жизни человека, то ему остается только сталкиваться с неизбежными следствиями, за которые с пего спрашивать бессмысленно и аморально. Даже па уровне простого здравого смысла с этим согласиться невозможно. Не соглашался с такими выводами и Гольбах, вступая тем самым в противоречие со своим убеждением о доминанте необходимости над свободой воли человека.

Отрицая случайность, просветители по-разному воспринимали действие необходимости. Для французов она была внутренней природной силой, властвующей над миром, человеком и обществом. У немцев она соотносилась с мировым разумом, понимаемым вслед за Спинозой пантеистически. Во внутреннем мире человека эта разумная необходимость отождествляется с нравственным законом, в общественной жизни — с правом.

10.4. ЧЕЛОВЕК

Существенное внимание в философии XVIII в. уделяется проблеме человеческой природы. В Средние века считалось, что человек от природы зол и греховен. Просветители эту точку зрения не принимают. Они продолжают линию гуманистов Ренессанса, для которых человеческая сущность определяется естественными факторами, а потому пе может расцениваться как источник зла. Философы Просвещения идут дальше и выдвигают тезис: **человек по своей природе добр.** Все его чувственные склонности неизбежны и закономерны, так как в нем изначально, от природы, заложено стремление избегать страданий и получать наслаждения. Позже, однако, этот тезис будет переосмысливаться и корректироваться (Дидро, Руссо, Кант).

Весьма своеобразны были представления французского философа и писателя **Жана Жака Руссо** (XVIII в.). По его мнению, в природном, иначе говоря, естественном состоянии человеческого бытия, общества пе существовало, люди жили отдельно друг от друга, были добры и справедливы. Цивилизация, подавив природные начала, испортила людей. Отсюда общественная неустроенность, злоба и алчность человека. Путь решения проблемы — возвращение человека в его естественное состояние и отказ от цивилизации. Столетие спустя эти мысли окажутся созвучны умонастроению Л.Н. Толстого. Разумеется, такие взгляды Руссо произвольны и пе выдерживают никакой критики. Но в них все же есть рациональное зерно. Он глубоко прав в том, что цивилизация сильно влияет па человека, причем далеко не всегда позитивно.

Сущность человека механистические материалисты сводили к его **чувственной биологической природе.** Многие из них колебались между **деизмом** и **атеизмом,** следствием чего явилось отрицание духовного начала в человеке и его посмертного бытия в каких-либо формах или состояниях (душа, сознание, разум

и т.д.). Человек есть одушевленная, чувствующая машина — так предельно обобщенно можно выразить смысл просветительской философской антропологии. Почти так же называлась книга французского философа-материалиста и врача **Жюльена Ламетри** («Человек-машина», 1747 г.), в которой человек низводился до самозаводящейся машины, подобной часовому механизму. Закономерным следствием таких воззрений явились **сенсуализм** (ориентация па чувства) в теории познания и **гедонизм** (высшее благо — наслаждения) в этике.

Особое значение просветители придавали воспитанию человека. Для французов воспитание и образование, по сути дела, составляли смысл Просвещения. Предполагалось, что если людей поставить в одинаковые условия и дать им равные возможности, то иод воздействием воспитания и образования они в конечном счете приобретут схожий моральный и просвещенный облик. При этом, по мнению **Гельвеция,** несмотря па то что способности людей от рождения равны, важную роль играют дополнительные, случайные обстоятельства. Они могут нарушать разработанные планы, давая па выходе совсем пе то, что ожидалось. **Руссо** с ним не соглашается. Он полагает, что способности людей от природы пе одинаковы. Это обстоятельство больше, чем случай, влияет па конечный результат. Но зависит последний все же прежде всего от воспитания. Педагогические идеи Руссо оказали влияние на Гете, Песталоцци, Толстого.

Считая человека природным существом, просветители пытались обосновать **равенство людей,** существующее изначально от рождения. Это было очень прогрессивно. Но социальная реальность была весьма далека от такого идеала. Действительно, если люди по природе равны, откуда же тогда возникло имущественное неравенство и зависимость одних членов общества от других? Англичане **Гоббс** и **Локк** данное явление объясняли трудовой деятельностью человека, в результате которой в течение истории возникает собственность и как следствие — неравенство людей. Факт несоответствия социальной реальности природному положению человека среди себе подобных невольно наводил па мысль о восстановлении равенства и справедливости в обществе. Сначала этот вопрос рассматривался в чисто теоретической плоскости. Прошло не так много времени, и он был переведен в практическую социально-политическую плоскость. Историческая ситуация тому явно способствовала. Таким образом, французские просветители явились идеологами и вдохновителями Французской революции конца XVIII века.

10.5. ОБЩЕСТВО И ИСТОРИЯ

Итак, философы Просвещения обосновывают идею природного равенства людей. Вместе с тем они понимают, что в реальной жизни реальный человек «от природы» больше думает о себе и своих личных интересах, чем о справедливости и общем благе. Не случайно идейный предшественник просветителей **Томас Гоббс** (XVI — XVII вв.) говорит о «войне всех против всех», которую люди ведут изначально. Эта война предстает оборотной стороной природного равенства с его неограниченной свободой. Как преодолеть такое дикое состояние? Необходимо объединение людей, считает философ, при котором они откажутся во имя мира и собственного блага от притязаний па абсолютную свободу и равенство (т.е. от исконных природных прав человека). Сильная государственная власть, опирающаяся на закон, — единственный гарант общественного согласия.

Джон Локк (XVII — XVIII вв.) углубляет и развивает идеи своего соотечественника. Он начинает рассматривать человека в двух состояниях: естественном и гражданском. Первое характерно для доисторических времен. Второе связано с общественной историей, когда человек становится цивилизованным. Естественному состоянию соответствуют **естественные права человека:** право на равенство, свободу, собственность и право на их защиту. Неотъемлемые естественные права Локк переносит в гражданское состояние человека и формулирует их как право па жизнь, свободу и собственность. Но в обществе свобода человека не беспредельна, она ограничена разумом и законом. Однако в конечном счете такое ограничение есть благо для человека, так как без закона пет свободы и прав человека.

Естественные права человека в гражданском состоянии, по мнению Джона Локка:
- право па жизнь
- право па свободу
- право па собственность

Далее Локк развивает основные положения **теории общественного договора,** который, но его мнению, позволяет человеку из своего естественного состояния перейти в цивилизованное гражданское состояние. Общественный договор — это добровольный отказ людей от абсолютной свободы и подчинение себя политической власти. Ее задача — обеспечивать человеку сохранение и реализацию его основных прав. Чтобы политическая власть, т.е. государство, не злоупотребляла своими полномочиями, они

должны быть разделены и ограничены. Гражданское общество предполагает три **независимые ветви власти:** законодательную, судебную (у Локка она еще не полностью отделена от законодательной) и исполнительную. Таким образом, Локк, опираясь па других философов, разрабатывает **концепцию правового государства,** которая позже будет воплощена в социально-политическую действительность Европы и Америки и явится одним из важнейших оснований демократических обществ Нового и Новейшего времени.

Социально-философские идеи английских философов проникли во Францию и получили там поддержку и существенное развитие. Во-первых, это **теория разумного эгоизма** (у истоков стояли **Гроций, Гоббс, Локк, Пуффендорф).** Забота о самом себе, рассуждает Руссо, первая и важнейшая обязанность человека. Но неограниченное удовлетворение своих потребностей и интересов вызовет столкновение интересов различных индивидов. Чтобы этого не случилось, каждый должен несколько ограничивать свои желания и запросы, но не ради других, а ради самого себя. Тогда совместная жизнь людей будет уравновешена и лишена конфликтов. Очевидно, что расстановка акцептов здесь исключает альтруизм (заботу о ближних). Это эгоизм, но облагороженный и уравновешенный разумом.

Во-вторых, **теория общественного договора** была развита и несколько подкорректирована **Ж.Ж. Руссо.** К числу наиболее важных положений, им добавленных, относился **принцип народного суверенитета,** согласно которому власть есть достояние народа и не может быть отчуждаема от него. При этом Руссо вводит разделение понятий «общая воля» и «воля всех». Первая отражает общую заинтересованность людей. Вторая — результирующая частных интересов, которые всегда различны. Вместе с другими французскими просветителями Руссо обосновывает **автономию личности,** не противопоставляя ее обществу. Причину социального неравенства и несчастий он видит в частной собственности, по вместе с тем сомневается, что люди могут и должны отказаться от нее. И, наконец, одно из важнейших положений: Руссо допускает **право народа на «расторжение»** несправедливого общественного Договора и устранение антинародной государственной власти. По сути дела, в изящной философской форме он выдвигает идею революционного восстания.

В философское осмысление истории значительный вклад внесли французский писатель и философ **Вольтер** (настоящее имя: Мари Франсуа Аруэ — конец XVII — XVIII в.) и маркиз **М.Ж. Кондорсе** (XVIII в.), имевший склонность к философии, социологии и математике. Их взгляды наиболее полно отражали общее настроение просветителей в вопросах истории.

Вольтер критикует религиозное толкование исторического процесса. Мысль о вмешательстве Бога в дела людей для пего весьма сомнительна. Развитие человечества происходит **линейно,** от бессознательной природной жизни к просвещенной разумом цивилизации. Важнейшую роль при этом играет **культура,** которая зависит от развития разума. Движущая сила истории — **борьба мнений.** В пей есть свои причины и следствия, но нет закономерностей. Таким образом, Вольтер допускает естественное развитие истории, по не признает ее законов.

Кондорсе разрабатывает теорию развития цивилизации. Общественный прогресс, по его мнению, зависит от развития **человеческого познания,** основанием которого является паука. Исходя из этого, он выделяет несколько периодов истории. В конечном счете прогресс общества есть црогресс **разума.**

Подобные убеждения не разделяет Руссо, который среди просветителей во многом занимал особую позицию. Для него научный разум не имеет решающего значения. Движущая сила истории — **способность человека к совершенствованию.** Важное место в исторических размышлениях Руссо занимает тема отчуждения. **Отчуждение** он понимает в широком смысле: как политическое, экономическое, психологическое и культурное. Оно есть следствие искажения истинных человеческих интересов. Итог — городская цивилизация губит человека. Ответственность за это несут не только власть имущие, но и все общество. Эти идеи особенно актуальными окажутся в XX в. О. Шпенглер, Н.А. Бердяев, Р. Генон, А. Швейцер, Е.И. Рерих и другие крупные философы, опираясь па новую историческую действительность, также будут обосновывать тезис о разрушительном влиянии буржуазной цивилизации на духовный мир человека.

Важнейшие социально-философские теории Просвещения:
- теория естественных (гражданских) прав человека
- теория общественного договора
- теория разделения властей
- теория разумного эгоизма
- естественное развитие истории и общества.

10.6. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Канке В.А.* Философия. Исторический и систематический курс М., 1996.
2. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. Н.Т. Фролова. Ч. 1. М., 1989.
3. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кн. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Кн. 2. М., 1996.
4. *Реале Д., Аитисери Д.* История философии от истоков до наших дней. СПб., 1996. Т. 3. С. 455-620.
5. История философии в кратком изложении / Пер. с чешек. И.И Богута. М., 1991. С. 380-383, 427-454.
6. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Маиельмап. М., 1997.
7. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

Тема 11
ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: РАСЦВЕТ НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ (XVIII-XIX вв.)

Содержание учебного материала

В конце XVIII— начале XIX в. Германия не принадлежала к числу передовых государств. Политическая и территориальная раздробленность, экономическая отсталость, медленное становление буржуазных отношений не позволяли ей войти в элитный клуб европейских государств-лидеров пи в политическом, пи в экономическом смысле. Однако центр европейской философской мысли на какое-то время парадоксально перемещается именно в полуфеодальную Германию. В течение столетия она дает миру целую плеяду ярких, самобытных, выдающихся философов, оказавших существенное влияние не только па европейскую, по и па мировую культуру.

Исток немецкой философской классики — философия Просвещения. Крупнейшие фигуры в ее германском варианте: **Христиан Вольф** (конец XVII— середина XVIII в.), **Готхольд Лессинг** (XVIII в.), **Иоганн Гердер** (середина XVIII— начало XIX в.), **Иоганн Гете** (XVIII— начало XIX в.). С **Иммануила Канта** начинается расцвет немецкой классической философии. **Иоганн Фихте, Фридрих Шеллинг, Георг Гегель** вслед за Кантом развивают идеалистическую линию. Немного позже усиливается материализм. Его представители: **Людвиг Фейербах, Карл Маркс, Фридрих Энгельс.** Марксизм обычно рассматривают в рамках постклассического периода развития европейской философии. Но его, безусловно, также можно отнести к этапу расцвета немецкой философии.

К основным достижениям немецкой философии можно причислить:

— изучение познания как особой деятельности, подчиняющейся своим собственным законам (И. Кант);

— разработка диалектики как учения о развитии и принципа историзма (главная заслуга принадлежит Г. Гегелю);

— обоснование гуманизма и равенства (все философы от Канта до Маркса);

— разработка теории общества социально-экономической справедливости (марксизм).

11.1. И. КАНТ (1724-1804)

В 1724 г. в Восточной Пруссии, в городе Кенигсберге (теперь Калининград), у простого шорника и домохозяйки родился сын, которого назвали Иммануил. Спустя годы он станет одним из крупнейших немецких философов и навсегда обессмертит свое имя глубокой и оригинальной философской теорией.

В творчестве Канта обычно выделяют два периода: докритический и критический. В течение первого он занимается преимущественно естественнонаучной проблематикой, например разрабатывает гипотезу происхождения Солнечной системы из первичной туманности благодаря силам вращения. Мировоззренческое значение этой гипотезы в том, что Кант объясняет возникновение Солнечной системы и Вселенной не теологически (божественное творение), а исходя из естественных закономерностей природы.

Другая важная проблема, волнующая философа в этот период, — изучение методологии философского познания. Главный вопрос здесь — можно ли доказательно рассуждать о сверхопытных предметах: о Боге, бессмертии души, мире как целом?

Гносеология. В течение второго, критического, периода главное внимание Кант уделяет теории познания и этике. Критическим этот период называется по особенностям метода философствования и основным работам философа: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790). Здесь Капт, по его мнению, совершает «коиерииковский переворот» в философии, точнее в гносеологии, так как впервые в европейской мысли в центр теории познания ставит не объект и его свойства, а субъект и его познавательные возможности, которые подчиняются своим собственным законам. Следует заметить, что такая расстановка акцептов не была особой новостью для восточной, тем более эзотерической философии. С древних времен многие индийские мудрецы, например Кришна, Будда, Патапджали и др., придавали важное значение качествам субъекта познания. Но в то время в Европе о восточной философии было весьма смутное представление. Поэтому работы Капта действительно имели революционное значение.

Как было отмечено, метод философских рассуждений Капта, в отличие от догматического метода философов XVII в., является **критическим.** Его конечная цель — осуществление критического анализа познавательных возможностей человека. «Критика чистого разума», как писал мыслитель, — это изучение «способности разума вообще в отношении всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта». Иначе говоря, Кант пытается выяснить, па что, в познавательном смысле, способен «чистый разум».

Исходным здесь выступает следующий вопрос: насколько субъективная мысленная конструкция согласуется с реальным, объективным предметом познания? И вообще, как возможно объективное знание? Решая эту проблему, Капт анализирует структуру процесса познания. Субъект, по его мнению, в своем сознании имеет как бы два уровня: трансцендентальный и эмпирический. Последний связан с индивидуальными особенностями личности. Первый — надындивидуальный. К нему относятся всеобщие определения, а значит, именно отсюда возникает объективное знание. Но как это происходит?

Познающий субъект, полагает философ, имеет следующие способности познания:

1. Чувственность придает первичным ощущениям определенный порядок, что происходит на основе доопытных форм чувственности — пространства (априорная форма внешнего чувства) и времени (априорная форма внутреннего чувства). Учение о чувственности у Канта называется «трансцендентальной эстетикой». Понятие «эстетика» тут трактуется несколько иначе, чем в пастоящее время.

2. **Рассудок** (Verstand) есть способность мышления или, как говорит Кант, способность «познания через понятия» (категории). Понятия он воспринимает как трансцендентальные, или априорные, т.е. доопытные, формы рассудка. Например: единство, множество, реальность, отрицание, причина и действие, возможность и невозможность и др. (всего их 12).

Таким образом, пространство, время и понятия существуют в сознании, а может быть, точнее — в подсознании субъекта как бы изначально, т.е. врожденно. Здесь Капт созвучен Платону и Декарту, допускавшим (хотя и в различных видах) возможность врожденного знания, т.е. знания (идей), которое пребывает в глубинах субъективности человека еще до его становления как сознательной личности.

Данные чувственного опыта с помощью рассудка выражаются в понятийной форме. Однако без конкретных чувственных представлений рассудок бессилен. Следовательно, знание возникает только из соединения чувственности и рассудка, которые дополняют друг друга.

3. **Разум** (Vernunft) есть способность к высшему обобщению и синтезу; способность производить понятия; способность познания, не опирающегося непосредственно па опыт; способность проводить умозаключения (в отличие от рассудка как способности суждения) — так многозначно Капт определяет разум. В целом разум ставит цели и руководит рассудком в достижении абсолютного знания, так как рассудочные понятия действуют лишь в ограниченном «мире явлений». В «мире абсолютного» они ведут к неразрешимым противоречиям (антиномиям).

Антиномия — положение, которое рассудок может доказать **и** одновременно опровергнуть. (Например: «Существует Бог как причина мира. — Бога как причины мира не существует».) Антиномии, утверждает Капт, наглядно показывают, что рассудочное мышление не лишено противоречий, т.е. диалектики. Возпикпове-

пие противоречий свидетельствует о непознаваемости данного предмета с помощью рассудочных понятий, которые выходят за определенные им пределы опыта в абсолютную (трансцендентную) сферу ноуменов — **«вещей в себе».**

Науке как разуму теоретическому, т.е. рассудку, доступен лишь **«мир явлений».** Но эти «явления» порождаются «вещами в себе» — трансцендентными сущностями, образующими особый, не доступный теоретическому разуму мир. Оп познается только **практическим разумом,** который у Канта означает нечто вроде разумной нравственной воли, или веры. Таким образом, высшие трансцендентные идеи (о Боге, о мире, о душе), не имеющие отношения к чувственному опыту, закрыты для рассудка, по открыты для веры.

За подобные рассуждения Канта нередко обвиняли в агностицизме. Но, вероятно, это не совсем справедливо. Немецкий философ не отрицает познаваемость мира. Он лишь указывает па сферу применимости одной из человеческих познавательных способностей. Поднимая проблему антиномий, Капт обращает внимание па **противоречивость** человеческого познания, однако при этом не предполагает противоречивости самой объективной действительности. А это далеко не бесспорно. Диалектика Каита еще зажата пределами сознания человека. Позже, у Шеллинга и Гегеля, эти ограничения будут сняты.

Этика. «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне», — напишет Капт в «Критике практического разума». Книга была посвящена размышлениям о «моральном законе». Главная заслуга этического учения Канта — обоснование идеи **самоценности личности,** а также ее права на свободный выбор.

«Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Иммануил Капт

Подлинная свобода — это независимость от условий чувственного «мира явлений». Человеческая воля, по мнению Каита, автономна, так как определяется не внешними влияниями, а собственным выбором, собственным законом, свободно принимаемым человеком. Следовательно, **мораль автономна** от всех чувственных условий жизни. Она должна руководствоваться единым нравственным законом-требованием **(категорическим императивом):**

«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего законодательства». Здесь Капт но-повому озвучивает древнюю этическую формулу, получившую название «золотого правила нравственности»: «Не делай другим того, чего не желаешь себе».

Категорический императив Капта обосновывает ценность человеческой личности. Человек «есть цель сама по себе», поэтому он, в отличие от других сотворенных вещей, не может быть используем как средство.

Этика Капта пронизана аскетизмом. Моральный закон и принцип удовольствия не согласуются. Человек должен отказаться от иллюзии, что исполнение нравственного долга принесет ему земное чувственное счастье. **Долг** Кант ставит выше счастья и удовольствия.

Третья фундаментальная критическая работа Капта — «Критика способности суждения» — посвящена изучению понятия **цели.** Если цель субъективна, то в таком случае способность суждения выступает в качестве эстетической способности. Но если цель объективна, то способность суждения приобретает телеологический (телеология — учение о цели) характер.

Социальная философия. Заслуживают внимания и социально-философские идеи Канта. **Свобода индивида** для него является незыблемым, почти священным принципом. Права и свободы индивида могут быть обеспечены только благодаря воле всего общества. При этом каждый его член обязан подчиняться правовым законам. Социальная свобода, в понимании Капта, есть не что иное, как право человека следовать законам, которые существуют для всех членов общества.

Лучшая форма организации политической власти в обществе, при которой возможно соблюдение принципа свободы, есть парламентская республика. Разделение властей — на законодательную, исполнительную и судебную — ее важнейшая политико-правовая особенность. Здесь Капт принимает и развивает идеи английских и французских просветителей.

11.2. И. ФИХТЕ (1762-1814)

Старший сын многодетной семьи сельского крестьянствующего ремесленника из деревни Раммепау (Восточная Пруссия) оказался необычайно талантлив. Пастор и местный помещик номог-

ли мальчику поступить в школу. Позже он закончит Лейпцигский университет и увлечется философией Капта. Это непрактичное увлечение и прославит Иоганна Готлиба Фихте, который, по совету кумира, опубликует свою первую философскую работу. За пей, однако, последуют и другие, что завершится созданием оригинальной философской системы.

Философия Фихте — **субъективный идеализм.** Сам он предпочитал называть ее «учением о науке» (иаукоучепием — так же называется и его основная работа). Гносеологический вопрос — как возможно научное знание? — выступает у него одним из важнейших.

Несмотря на крайне почтительное отношение к Канту как философу, Фихте соглашался с ним не во всем. По его мнению, понятие «вещь в себе» есть пережиток догматического мышления. А значит, он должен быть устранен. В решении этого вопроса Фихте сближается с Декартом. Чтобы научное знание было достоверным, размышляет оп, оно должно опираться на достоверную основу. Что может быть такой основой? Только **человеческое самосознание,** осознание своего бытия — «Я есть» или **«Я есть Я»** (сравните с декартовским тезисом: «Мыслю — следовательно, существую»). Эта формула, по мнению Фихте, не просто утверждение своего бытия, но и выражение свободы воли — воли автономного, независимого субъекта. Акт самосознания («Я есть Я») — диалектическое объединение противоположностей, т.е. субъекта и объекта. Субъект воспринимает себя как объект. Объект осознает свою автономную субъективность.

По мнению Фихте, только человеческое самосознание («Я есть Я») может выступать достоверной основой научного познания.

Поэтому в центр своей системы Фихте ставит «абсолютное Я» — абстрактного трансцендентного субъекта, который у пего, по сути, выступает как высшее, т.е. абсолютное, начало всего бытия. Фактически субъективное начало — «абсолютное Я» — у Фихте предстает в качестве единой субстанции, лежащей у основания бытия. Все остальное, что не принадлежит субъективной сфере «абсолютного Я», у пего называется «не-Я», а это есть вся объективная реальность, т.е. природа.

Субъективный идеализм Фихте во многом уязвим. Но па его основе он выдвигает ряд глубоких, фундаментальных идей, в чем-то созвучных древним учениям адептов Сокровенной Мудрости.

Во-первых, оп говорит, что **природа существует не бесцельно,** не сама по себе, по для какой-то определенной цели. Эта цель, в его понимании, — противостояние «абсолютному Я». Для своего развития «абсолютному Субъекту» необходимо некое препятствие, преодолевая которое, он сможет раскрыть в объективность свою скрытую сущность и осознать самого себя. Таким образом, «абсолютное Я» («абсолютный Субъект»), преодолевая сопротивление «пе-Я» (Природы), достигает вершины своего развития. Но это идеальная цель, существующая и убегающая от человечества, как горизонт. Движение к нему — основная идея и смысл исторического развития человечества. Здесь Фихте близок к некоторым ортодоксальным даршапам индийской философии, где слияние Атмапа (субъективного космического начала, кульминирующего в человеке) и Брахмана (объективного космического начала) расценивается в качестве духовной цели мироздания и человека.

Во-вторых, **диалектический подход применяется** и **к сущности «абсолютного Субъекта».** Понятие «абсолютное Я» у Фихте имеет двойное значение. С одной стороны, это «эмпирическое», «индивидуальное Я», которое человек воспринимает в акте самосознания. С другой — «абсолютное Я» — это Абсолютное Бытие — Высшая Реальность, характеризующаяся непрерывным движением, т.е. деятельностью. Эта двойственность и составляет основное противоречие «Я» — оно конечно и бесконечно, ограничено (человеческим аспектом) и не ограничено (так как является божественным), неподвижно и подвижно. Внутренние противоречия толкают «Я» к развитию через «не-Я». В этом движении оно постоянно пульсирует от совпадения и слияния до разъединения и противостояния «индивидуального» и «абсолютного Я» в рамках конкретного этапа развития.

Несколько слов о социальной философии Фихте. Как и для Канта, понятие **свободы** для него имеет очень важное значение. Полная свобода человека, полагает Фихте, возможна только во внутреннем, субъективном мире. В объективном мире человек должен добровольно подчиняться законам общества. А это, разумеется, будет несколько ограничивать его свободу.

Государство как объединение владельцев собственности совершенно необходимо, пока люди не научатся свободно, морально мыслить и сосуществовать. Это и есть цель исторического развития в ее социальном аспекте. Общественную справедливость Фихте связывает с реализацией права каждого члена общества па частную собственность. Но оп не понимает, что частный интерес, по

крайней мере па протяжении текущего исторического этапа, противоречит интересам общества как целого, и как следствие — подрывает социальную справедливость и стабильность. Следующий, более радикальный, шаг в решении данной проблемы сделает Карл Маркс. Но это произойдет несколько десятков лет спустя.

11.3. Ф. ШЕЛЛИНГ (1775-1854)

Наибольшее внимание в своей философской деятельности Фридрих Шеллинг уделяет **философии природы.** Природа, по его мнению, мало осмысливалась его именитыми соотечественниками — Кантом и Фихте. Кроме того, требовали философского истолкования и естественнонаучные открытия этого периода европейской истории.

Главное достижение Шеллинга — применение диалектики к изучению природы. Тут он опирается как па идеи Н. Кузаиского, Дж. Бруно, так и па учение Фихте, который применил диалектику для анализа трансцендентного субъекта. Другой важный источник его философских построений — открытия в области физики, химии, биологии и других наук. Наибольшее влияние на учение Шеллинга, видимо, оказала быстро развивавшаяся теория электричества, где идея полярности (Кулон: положительные и отрицательные токи электрической жидкости) уже занимала центральное место.

Главное философское достижение Шеллинга — применение диалектики к изучению природы.

Шеллинг выступил против механицизма и редукционизма в понимании природы. В этом его большая заслуга. Природа у пего не бездушный механизм, как думали просветители, а **целостный организм,** пронизанный «Мировой Душой». Это понятие он заимствует у неоплатоников и трактует как некое «организующее начало» мира.

Природа являет собой непрерывный, динамический **процесс развития** от простейших форм к сложным. Двигатель этого процесса — **взаимодействие противоположных сил,** существующих в каждом объекте и субъекте. Более того, вся природа — это арена противостояния противоположных сил. Развиваясь, она образует как бы лестницу последовательных ступеней, которые опираются одна па другую. Все они находятся в тесной связи между собой. Таким образом, неорганическая природа естественно порождает органическую и плавно переходит в нее, а она, в свою очередь, порождает живые, позже — разумные организмы.

Все природное многообразие, согласно Шеллингу, вследствие некоего творческого акта рождается в недрах единого высшего начала - **Абсолюта.** Абсолют есть тождество (неразличимость) объективного бытия и субъективного мышления. Они слиты воедино и составляют, как пишет философ, «Абсолютную тождественность». Подобное понимание Абсолютного начала характерно для теософии и других философских течений, близких эзотерической традиции познания.

Познание творческого акта бытия - возникновения природного многообразия из абсолютного единства - разуму недоступно. Но это возможно с помощью особой иррациональной способности познания - **«интеллектуальной интуиции»,** хотя она доступна не каждому. Таким образом, интуицию Шеллинг ставит выше чувственности и разума, а искусство как синтез сознательного и бессознательного - выше науки.

В поздний период философия Шеллинга приобретает теологический оттенок. На передний план выходят понятия «Бог», «воля», «вера», «откровение». Главную задачу «философии откровения» («Философия откровения» - цикл лекций, которые Шеллинг читал в Берлине в начале 40-х годов XIX в.) философ видит в изучении внутреннего, скрытого смысла христианства и сущности Христа - как Логоса и человека.

11.4 Г. ГЕГЕЛЬ (1770-1831)

Георг Вильгельм Фридрих Гегель родился в Штутгарте, в семье чиновника. Поступил в гимназию, где изучал древние языки и историю. Позже, в восемнадцать лет, штудировал теологию в Тюбингенском теологическом институте. Этот период совпал с Французской революцией, идеи которой будоражили умы германской молодежи. Разумеется, не обошли они и молодого Георга. В институте он начинает понемногу читать философскую литературу - французских просветителей, немецких мистиков, Канта и Фихте. Но философские суждения Гегеля в этот период еще очень скованны. Он не чувствует в себе философа. После окончания Тюбингенского института его охарактеризуют так: «Хорошо знаком с богословием и филологией, но совершенно безразличен к философии».

Как бы удивились его преподаватели, если бы узнали, что Георг Гегель впоследствии станет одним из самых значительных немецких философов!

Основное достижение Гегеля — разработка целостного учения о законах и категориях диалектики. **Диалектика** у него понимается как учение о развитии, единстве и противостоянии противоположностей. Здесь Гегель опирается па своих предшественников — Капта, Фихте и современника Шеллинга. Но их идеи он воспринимает критично. Он не признает каптовскую «вещь в себе» — тут, по его мнению, сущность отрывается от явлений. В действительности же **сущность является, а явление существенно.** Не разделяет он и учение об априорных формах сознания. Сознание, по Гегелю, диалектично отражает бытие, которое развивается. Следовательно, логика совпадает с диалектикой. Таким образом, у Гегеля диалектика применяется и к бытию, и к мышлению.

Главное философское достижение Гегеля — разработка целостного учения о законах и категориях диалектики.

Принимая идею Фихте об активности Абсолютного Субъекта, Гегель критикует его за субъективизм. У Шеллинга он заимствует принцип тождества объекта и субъекта, по учению об «интеллектуальной интуиции» противопоставляет свою **систему диалектической логики.** В пей оп отказывается от аристотелевского закона непротиворечия (закон формальной логики).

Диалектика — учение о развитии, единстве и противостоянии противоположностей.

Итак, как же выглядит диалектика Гегеля?

Ее исходное положение — **принцип тождества** бытия и мышления (объекта и субъекта). «Понятие», по мнению Гегеля, не просто субъективное порождение человеческого сознания. Существует **«Абсолютное Понятие» («Абсолютная Идея»),** в котором осуществлено тождество субъекта и объекта. Оно, разумеется, отличается от субъективных человеческих понятий. Если это Понятие-Идея изначально является тождеством своих противоположностей, то его развитие должно подчиняться законам диалектики. Вот почему логика и диалектика совпадают в едином учении о развитии.

Абсолютная Идея (Мировой Разум) есть наивысшее состояние бытия. Это — Логос, или Бог, который у Гегеля понимается внеличиостно — абстрактно и пантеистически. Именно с ним философ связывает процесс развития, который у пего имеет чисто духовный источник. Сначала — диалектика идей, затем — диалектика вещей. Таким образом, саморазвитие Абсолютной Идеи лежит в основе развития природы, общества и мышления человека. Цель этого движения — достижение высшей точки синтеза — абсолютного духа, где разрешаются все противоречия.

Причину развития Гегель усматривает в противостоянии противоположностей, которые заключены как в самой Абсолютной Идее, так и в ее порождениях — природных вещах. Гегель формулирует абстрактную формулу любого процесса развития: тезис (утверждение) —* антитезис (отрицание) —• синтез (отрицание предыдущего отрицания). На третьей стадии — стадии синтеза — происходит преодоление противоположностей (тезис-аититезис), их примирение и объединение. Но это не конец развития. За синтезом начинается новый тройственный цикл. И так будет повторяться бесконечно, до тех пор, пока все противоречия внутри объекта либо субъекта не будут сняты и гармонизированы в высшем синтезе.

Источник (причина) развития — борьба противоположностей.

Таким образом, в диалектическом учении Гегеля указаны источник развития, трехчленная формула развития и его основные законы:

— единства и взаимопроникновения противоположностей;

— перехода количественных изменений в качественные;

— отрицания отрицания.

Законы диалектики:

- закон единства и взаимопроникновения противоположностей
- закон перехода количественных изменений в качественные
- закон отрицания отрицания

Система Гегеля. Основы своей системы Гегель начинает закладывать в «Феноменологии духа» (1806). Позже эта работа будет продолжена в трех книгах, названных «Наука логики» (1816). А в 1817 г. Гегель закапчивает «Энциклопедию философских наук». В пей оп сформулировал основные идеи своей системы, которые позже, в других изданиях «Энциклопедии», получили дальнейшее развитие.

Система Гегеля — это попытка построить целостную систему философских дисциплин, в которых отражаются основные этапы диалектики Абсолютной Идеи. В своем развитии она проходит три ступени: логическую, природную и духовную.

1. Логическая ступень соответствует бытию Абсолютной Идеи самой по себе, до того, как ею были порождены природа и человеческое сознание (рассматривается в книге «Наука логики»). Гегель разрабатывает диалектику как учение о развитии. Оно объединяет три частных учения.

В учении о бытии анализируются категории качества, количества, меры, формулируется закон перехода количественных изменений в качественные.

В учении о сущности рассматривается понятие противоречия, раскрывается закон взаимопревращения противоположностей, анализируются парные категории — форма и содержание, сущность и существование, целое и части, возможность и действительность, необходимость и случайность.

В учении о понятии классифицируются формы суждений, анализируются виды умозаключений и т.д. Красной питью через «Науку логики» проходит диалектичное понимание идеи отрицания.

2. Вторая ступень — **природа как инобытие Абсолютной Идеи** (рассматривается в книге «Философия природы», 1842 г.). Подобно Шеллингу, природу Гегель воспринимает как систему ступеней, где каждая опирается и вытекает из предыдущей. Основные ступени соответствуют предметам следующих паук — механике, физике и органике (т.е. биологии). Эволюционную теорию Гегель не принимает, ведь, с его точки зрения, развивается не природа, а ее источник и духовная основа — Абсолютная Идея.

3. Третья ступень — **Абсолютная Идея, воплощенная в человеческом духе** (рассматривается в книге «Философия духа», 1845 г.). Здесь Абсолютная Идея достигает своего высшего развития, т.е. полноты, и становится разумной. Эта часть делится па три раздела.

В учении о субъективном духе (антропология, феноменология, психология) дается учение о человеке, его сознании.

В учении об объективном духе рассматривается право, мораль, нравственность. При этом «нравственность» развивается через ступени семьи, гражданского общества, государства. Этим вопросам, кроме «Энциклопедии», Гегель посвятил книгу «Философия права». В целом «объективный дух» — это историческая жизнь человечества в ее объективной закономерности. В пей проявляется «хитрость Абсолютного Разума», который, позволяя действовать людям в соответствии со своими личными, частными целями, тем не менее реализует свою изначальную Цель. Закономерность истории у Гегеля — это «прогресс в сознании свободы». Сначала древнее восточное общество (свободен один — правитель), затем греко-римское общество (свободны некоторые — граждане), высшая стадия — христиапско-германское общество (свободны все). Последнее утверждение, конечно, убедительностью не отличается. Германия, да и другие христианские государства, в XIX в. идеалами свободы — пи в субъективном смысле, пи в объективном — не являлись.

В **учении об абсолютном духе** исследуются искусство, религия, философия. Здесь происходит самопознание духа. Абсолютная Идея познает саму себя как духовную основу природы, природу, человека и общую объективную закономерность — диалектику Абсолютной Идеи.

Уже при жизни Гегель был увенчан лаврами великого философа. После смерти его учение распространилось далеко за пределы Германии и снискало себе многочисленных поклонников. Значительную роль в этом сыграли, как это пи странно, не ученики, а скорее критики — Маркс и Энгельс. Но и они, не принимая объективного идеализма своего соотечественника, почтительно относились к его диалектике.

11.5. Л. ФЕЙЕРБАХ (1804-1872)

Реакцией па бурное развитие идеалистической немецкой философии явился материализм Людвига Фейербаха. В центре его философского учения находится **человек.** Поэтому его систему называют **антропологическим материализмом.**

Свою философскую деятельность Фейербах начинает с критики религии. Подобно другим философам, оп видит углубляющийся кризис церковного христианства, которое все более вырождается в мертвое, догматическое учение. Оп приходит к выводу, что мир вступает в совершенно новую постхристиапскую эпоху. Более того, религия постеиеиио отмирает и освобождает культурное пространство для **философии,** которая должна качественно преобразиться и впитать в себя то, что «составляет сущность религии». То есть Фейербах говорит о формировании новой, синтетической формы духовной культуры, призванной объединить то лучшее, что характерно для традиционной религии и философии.

Рассмотрим тезисно основные положения его учения.

Фейербах отрицает объективное существование Бога. Божественная сущность, утверждает он, есть духовная сущность человека. Человек отчуждает от себя свои лучшие духовные качества и проецирует их на абстрактный, выдуманный образ бесконечного, всемогущего, всесовершеппого Существа, которое и именует Богом. Следовательно, не Бог творит человека, а человек — Бога.

Природа первична, существует вечно и никем не сотворена. Но она не механизм, а организм — нечто живое, чувствующее, страдающее. Здесь Фейербах дистанцируется от механицизма философов Просвещения и сближается с Шеллингом.

Человек — порождение природы, причем самое совершенное. Все высшие существа — плод религиозной фантазии. Тут позиция

Фейербаха уязвима. Даже с точки зрения ортодоксального материализма, вполне уместен вопрос: почему в беспредельном космосе не могут пребывать существа более высокоразвитые — в моральном, интеллектуальном, психическом, сенсорном и других смыслах, — чем земной человек?

В человеке Фейербах подчеркивает его **природно-биологическую сущность.** Ни социальный, ни исторический, пи духовный ее аспекты он не рассматривает. За это немецкого философа справедливо критиковали. Его антропология имела чисто биологическую основу. Дух и тело составляют единый организм. После его смерти дух (душа, сознание, разум или нечто иное) отдельно от тела существовать не может. Это положение будет заимствовано Марксом и Энгельсом и явит собой один из краеугольных камней антропологии диалектического материализма. Но, как окажется, в этом вопросе Фейербах, Маркс, Энгельс и их последователи заблуждались. В конце XX в. эмпирически будет доказано: автономное существование сознания от его биологического вместилища — реальный факт.

В проблеме познания Фейербах занимает сенсуалистическую позицию. Иными словами, единственный источник человеческого познания — деятельность органов чувств.

«Человек человеку — Бог».

Людвиг Фейербах

Философия Фейербаха пронизана гуманизмом. Христианская заповедь «возлюби ближнего» возводится им в ранг философского морального закона. Не Бог, а именно человек есть первый и высший объект любви для каждого. Отсюда этическая формула — «человек человеку — Бог». Этика Фейербаха лишена аскетизма. Высшее естественное стремление человека — стремление к счастью. Но оно, но мнению философа, невозможно за счет других людей. Следовательно, необходимо согласование своих желаний с интересами человечества. Эгоизм должен быть уравновешен альтруизмом.

11.6. К. МАРКС (1818-1883)

Линия немецкого материализма была продолжена выдающимся философом и экономистом **Карлом Марксом** и его другом и соратником, теоретиком революционного движения **Фридрихом Энгельсом.** Ни одно из учений немецких философов не имело такого влияния па общество, как марксизм. Причины невероятно широкого распространения марксизма связывают, во-первых,

с его целостностью — он охватывал философские, социальные и экономические проблемы; во-вторых, с попыткой научно обосновать социальное равенство и возможность построения более совершенного общества, в котором воплотились бы идеи свободы, братства и справедливости.

Долгое время в Советском Союзе марксизм оставался «священной коровой». Свободный критический анализ марксизма совершенно исключался. Научпо-философская система, по сути, была возведена в ранг религиозного учения, со своими догматами и непререкаемыми авторитетами.

В постсоветский период (90-е годы XX в.) возобладала другая тенденция — со стороны демократов марксизм и его приверженцы стали подвергаться огульному шельмованию. В действительности, как и любая другая философская система, учение Маркса и Энгельса имело как свои достоинства, так и недостатки, абсолютизация которых никогда не приводила пи к чему хорошему.

Основой марксистской философии явились:

— немецкая классическая философия (прежде всего идеи Гегеля и Фейербаха);

— английская политэкономия (Смит, Рикардо, Оуэп);

— французский утопический социализм (Фурье, Сеп-Симоп);

— французская историческая паука (Тьерри, Гизо, Минье);

— естественнонаучные открытия (клеточное строение живых организмов, закон сохранения энергии, теория происхождения и эволюции видов).

Сначала о **философии природы.** Опираясь па материализм Фейербаха и диалектику Гегеля, Маркс и Энгельс разрабатывают новую концепцию материализма — **диалектический материализм.** Как же выглядят его основные положения? Природа первична и состоит из материи. Бог и высшие духовные существа отрицаются. Материя существует вечно и никем не создавалась. Она есть единственная субстанция (материалистический монизм). Сознание (духовное начало) — свойство высокоразвитой материи. Оно возникает па высших стадиях эволюции природы. Развитие природы, человека и общества подчиняется законам диалектики. В своем развитии природа проходит множество последовательных стадий, высшая из которых — стадия разумной жизни. Наиболее развернуто идеи диалектического материализма были изложены в незаконченной книге Энгельса «Диалектика природы» (1873—1882).

Антропология. Происхождение человека объясняется естественными природными причинами. Маркс принимает теорию Дарвина.

Энгельс развивает ее с позиций диалектического материализма и, кроме биологических факторов, обосновывает решающее значение социально-практического фактора — трудовой деятельности, благодаря которой человек и выделился из животного мира. **Природа человека** в марксизме — чисто биологическая. Самостоятельное духовное начало в нем отрицается. Продолжение жизни в каком-либо виде после биологической смерти не признается. **Сущность человека** — социально-историческая, так как разумным существом, личностью он становится только в обществе.

В познании человек опирается па свои чувственные и рациональные способности, которые выступают в тесном взаимодействии. Иррациональным способностям познания, например интуиции, в марксизме отводится довольно скромная роль.

Главные философские идеи **Маркса:**

- диалектический материализм
- атеизм
- социально-практическая сущность человека
- отчуждение человека в обществе частной собственности
- материализм в истории общества
- общество равенства и братства — коммунизм
- социальная революция

Значительное, может быть, даже центральное место в учении Маркса занимает **идея отчуждения** человека в обществе, где господствует частная собственность («Экопомическо-философские рукописи 1844 г.», «Тезисы о Фейербахе» и другие работы). Идея отчуждения разрабатывалась еще до Маркса (Гегель, Фейербах), по в духовном аспекте. Предшественники Маркса считали, что отчуждение преодолевается через совершенствование сознания человека. Маркс ставит па первое место экономическое отчуждение (отчужденный труд). Отчужденный труд — труд подневольный, когда один вынужден работать на другого. Причина отчуждения, полагает Маркс, — частная собственность. Процесс, обратный отчуждению, — присвоение человеком своей родовой сущности. Достигается путем преодоления отчуждения через **устранение частной собственности.** Каким образом? Посредством революционного преобразования социально-экономического строя. Ведь буржуа сам не желает отказываться от своей собственности в пользу пролетариата.

Когда частная собственность устранена, труд становится свободным, творческим и превращается в средство саморазвития человека. Отсюда открывается прямая дорога к обществу равенства и братства — **коммунизму.**

Другая фундаментальная идея Маркса, прошедшая через все его философское творчество, — **обоснование социально-практической сущности человека.** Человек не просто находится в природе (точка зрения Фейербаха), а преобразует ее и себя самого. При этом практика, т.е. материальная деятельность, первична по отношению ко всему духовному миру человека и культуре.

Общество и история. В практической деятельности человека ведущая роль отводится **производственной деятельности.** Именно она, по мнению Маркса, и определяет уровень развития и тин организации общества. Такие типы он называет **общественно-экономическими формациями.** В работах Маркса встречаются различные классификации формаций. В общем виде это: доклассовое общество — классовое общество — бесклассовое общество (т.е. коммунизм) («Набросок письма к В. Засулич», 1881 г.). При более детальном подходе в марксизме принято выделять: 1) первобытно-общинную (азиатскую), 2) рабовладельческую (античную), 3) феодальную, 4) капиталистическую (буржуазную), 5) коммунистическую формации.

Развиваются они но объективным историческим законам. Материализм и диалектику Маркс распространяет на общественно-историческое развитие. Его причина — **практическая деятельность людей,** которые стремятся обеспечить свои потребности и улучшить условия жизни. Постепенно это приводит **к кризису:** производительные силы, которые развиваются быстрее, вступают в конфликт с производственными отношениями. Происходит диалектическое отрицание изжившей себя формации, т.е. **социальная революция.**

В чем слабость исторической концепции Маркса? Во-первых, в схематизме и абстрактности. Реальная история более сложна и неоднозначна, а поэтому не всегда укладывается в предписанную ей схему формаций. Во-вторых, историю движет не только развитие производительных сил и производственных отношений, по и масса других факторов — космических, духовных, культурных и т.д. Маркс же не придает им никакого значения. В-третьих, у Маркса наблюдается абсолютизация одного из типов развития — революции. Хотя в действительности социальное развитие предполагает как революционные, так и эволюционные изменения.

По прихоти судьбы воплощать в реальность теоретические идеи Маркса и Энгельса пришлось пе Германии, а России. Именно в пей марксизм получит свое дальнейшее развитие и обоснование. Наибольший вклад в творческую разработку учения Маркса — Энгельса внесет талантливый теоретик и пе менее талантливый практик социальной революции — В.И. Ленин.

T

20. Грани Агни-Йоги. Записи Б.Н. Абрамова. В 13 кн. Новосибирск, 1993-1997.

21. Письма Елены Рерих: 1929-1938. В 2 т. Минск, 1992.

22. *Клизовский А.И.* Основы миропонимания повой эпохи. В 3 т. Рига, 1992. (О философии Живой Этики. — *С.А.)*

23. Спираль познания: Мистицизм и йога. Мистика устами мистиков. М., 1992. (Теософия и Живая Этика. — *С.А.)*

24. *Холл М.П.* Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розеикрейцеровской философии / Пер. с англ. Новосибирск. М., 1997.

25. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ И ЕЕ АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

Схема 1

ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙ

	Тип мировоззрения
Мифология	'Чувственное мировосприятие • Приверженность традиции • Символизм и аллегоричность 'Отсутствие рациональных понятий
Религия	• Преобладание чувственного мировосприятия • Вера возводится в принцип • Система догматов • Разум занимает подчиненное положение
Философия	• Рациональное мировосприятие • Разум ставится выше веры • Формируются абстрактные понятия • Используются наблюдения, сравнения, анализ, выводы, доказательства

Схема 2

ПЕРВОБЫТНЫЕ ВЕРОВАНИЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ

Первобытные верования

Анимизм **Фетишизм**

Тотемизм **Магия**

Национальные религии

Брахманизм (индуизм)	Индия
Конфуцианство	Китай
Даосизм	Китай
Олимпизм	Древняя Греция
Орфизм	Древняя Греция
Зороастризм	Древний Иран
Иудаизм	Иудея (Израиль)
Синтоизм	Япония
Вудуизм	Африка
Бон-по	Тибет

Мировые религии

Буддизм	Гаутама Будда	VI в. до н.э.	Индия
Христианство	Иисус Христос	I в.	Ближний Восток
Ислам	Мухаммед	VII в.	Аравийский полуостров

Схема 3

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ? (ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ)

№ п/п	Философ или философское течение	Суть представления о предмете философии
1	**Пифагор**	«Любовь к мудрости»
2	**Гераклит**	Философ — человек, занимающийся исследованиями
3	**Платон**	Особая наука, направленная на познание вечного истинного бытия
4	**Сократ**	Средство познания добра и зла
5	**Аристотель**	Исследование причин и принципов вещей
6	**Эпикур**	Путь достижения счастья посредством разума
7	**Средневековая христианская философия**	Средство рационального познания и доказательства Бога. Средство разъяснения истин Священного Писания
8	**Гегель**	Наука об Абсолютном Разуме, постигающем самого себя
9	**Кант**	Способ познания мира через абстрактные метафизические понятия
10	**Учение Живая Этика**	Средство познания мира, основанное па духовной интуиции и разуме. Средство духовного совершенствования человека

Схема 4

ЧТО ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ ДАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ?

Ответить па наиболее фундаментальные вопросы о мире и человеке

2 Помочь осмыслить свое место в мире и смысл жизни

Обучить принципам «мудрой жизни» (т.е. жизни без иллюзий, без страданий, без заблуждений и т.д.)

Укрепить внутренний духовный «стержень» и развить способность стойко преодолевать жизненные трудности

Научить синтетическому (философскому) стилю мышле-
5 пия, т.е. способности глубоко и всесторонне видеть лю-
бую проблему и плодотворно решать ее

Научить совершенствованию и раскрытию своих внутренних сил

7 Научить познанию будущего

Схема 5

ТРАДИЦИОННЫЕ РАЗДЕЛЫ ФИЛОСОФИИ (ФИЛОСОФСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

1	**Онтология**	Учение о бытии
2	**Философская антропология**	Учение о человеке
3	**Гносеология (эпистемология)**	Учение о познании
4	**Аксиология**	Учение о ценностях
5	**Логика**	Учение о законах мышления
6	**Социальная философия**	Учение о законах общественного развития
7	**Этика**	Учение о морали и нравственности
8	**Эстетика**	Учение о законах красоты
9	**Герменевтика**	Учение о смыслах

Схема 6

ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ

1	**Мировоззренческая**	Связана с формированием индивидуального или коллективного мировоззрения — системы общих представлений о мире и человеке
2	**Познавательная (гносеологическая)**	Связана с познанием мира и человека
3	**Методологическая**	Связана с разработкой общих принципов и методов познавательной и практической деятельности человека
4	**Логическая**	Связана с осмыслением и формулированием общих законов рационального мышления
5	**Ценностная (аксиологическая)**	Связана с осмыслением и обоснованием значимости духовных ценностей для человека и общества
6	**Гуманистическая**	Связана с обоснованием ценности человеческой личности, ее достоинства, прав и свобод
7	**Эвристическая**	Связана с проникновением интеллектуальной интуиции в область неведомого и с направлением научного познания
8	**Эстетическая**	Связана с изучением законов Красоты и ее восприятия человеческим сознанием
9	**Практическая**	Связана с выработкой смысла, целей, правил, принципов и механизмов практической жизни человека
10	**Культуротрансли-рующая**	Связана с обобщением и передачей от поколения к поколению важнейших достижений духовной культуры человечества

Схема 7

ОСНОВНОЙ ВОПРОС (ПРОБЛЕМА) ФИЛОСОФИИ В ТРАКТОВКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЛОСОФСКИХ ШКОЛ

№	Суть основного вопроса или проблемы	Философское течение (школа)	Представители	Эпоха
1	Как избавиться от страданий, присущих земному бытию?	Буддизм	Гаутама Будда **и** др.	Древний мир — Новейшее время
2	Как избавиться от сансары(круговорота перерождепийдуши), кармы (последствий своих поступков и мыслей), достичь мокши (освобождения отземного бытия) и бессмертия в духовных мирах?	Ортодоксальная индийская философия	**Капила, Патанд**жали, **Вьяса, Канада, Шанкара** и др.	Древний мир — Новейшее время
3	Познание дао и достижение бессмертия	Даосизм	Лао-цзы **и** др.	Древний мир — Новейшее время
4	Что лежит в основе всех вещей? (Что есть истинное бытие?)	**Античные философские школы**	Фалес, **Пифагор,** Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит,Парменид, Демокрит, Платон, Аристотель **и** др.	Древний мир
5	Что есть Бог? Спасение души	**Христианская философия**	**Августин, Ориген, Василий Великий, Фома Аквинский**	Средние века

№	Суть основного вопроса или проблемы	**Философское течение (школа)**	**Представители**	Эпоха
6	Воссоединение с Богом	**Суфизм**	**Аль-Мисри, Аль-Мухасиби, Джунайд, Сухраварди, Ибн аль-Араби и др.**	**Средние века — Новейшее время**
7	Трапсмутация сущности человека и достижение духовного бессмертия	**Оккультная философия**	**Альберт Великий, Раймонд Луллий, Никола Фламмель, Якоб Беме, Парацельс, Евгений Филалет и др.**	**Средневековье и Возрождение**
8	Каков истинный метод научного и философского познания?	**Эмпиризм. Рационализм**	**Бэкон, Декарт, Спиноза, Лейбниц и др.**	**Новое время**
9	Что я могу знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться?		**Кант**	**Новое время**
10	Познание Абсолютного Духа и диалектической логики его развития		**Гегель**	**Новое время**
11	Соотношение материи и духа. а) Что первично: материя или дух? б) Способен ли духпознатьматерию?	**Диалектический материализм (марксизм)**	**Маркс, Энгельс, Ленин и др.**	**Новое и Новейшее время**

№	Суть основного вопроса или проблемы	**Философское течение (школа)**	**Представители**	Эпоха
12	Что есть истинное научное познание?	**Неопозитивизм**	**Шлик, Карнап, Нейрат, Рассел и др.**	Новейшее время
13	Проблема языка	**Лингвистическая философия**	**Витгенштейн, Хайдеггер и др.**	Новейшее время
14	Проблема человека	**Экзистенциализм**	**Камю, Сартр, Марсель, Ясперс и др.**	Новейшее время
15	Почему есть нечто, **а** не ничто?	**Экзистенциализм**	**М. Хайдеггер**	Новейшее время
16	Познание мира. Совершенствование человека и мира	**Эзотерическая философия (теософия, Учение Храма, Живая Этика и др.)**	**Махатмы (Мория, Сен-Жермен, Иларион, КутХуми,Джул Кул и др.), Блаватская.ЛаДью, Рерихи и др.**	Древний **мир** — Новейшее время

Схема 8

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕНТРЫ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Эпохи	Географические регионы и страны
Древний мир	Египет. Индия. Китай. Греция. Рим
Средневековье	Египет. Индия. Китай. Греция. Европа. Тибет. Ближний и Средний Восток
Возрождение	Европа
Новое время	Европа. Индия. Россия. Тибет. Китай. Ближний и Средний Восток. Япония
Новейшее время	Европа. Россия. Индия. Северная Америка. Китай. Ближний и Средний Восток. Япония

Схема 9

НЕКОТОРЫЕ КРУПНЫЕ МЫСЛИТЕЛИ (X в. до н.э.—XX в.)

Эпоха	Регион (страна)	Философское (религиозное) направление	Мыслители
Древний мир (до I в.)	Персия	Зороастризм	Зороастр
	Индия	Йога	Кришна, Пата1 щ жал и
		Сапкхья	Капила
		Веданта	Бадараяиа, Вьяса
		Джайнизм	Махавира
		Буддизм	Гаутама Будда
	Китай	Даосизм	Лао-цзы
		Конфуцианство	Куп Фу-цзы
	Греция	Пифагорейство	Пифагор
		Платонизм	Платон
		Аристотелизм	Аристотель
	Ближний Восток	Христианство	Иисус Христос
Эпоха Средневековья (**II—**XIV вв.)	Египет	Мистическое христианство	Оригеп Алекса! щри йс кий
	Северная Африка	Христианство	Августин Блаженный
	Италия	Христианство	Фома Аквипский
	Арабский мир	Ислам	Мухаммед
		Суфизм	Иби-Араби
		Исламская философия	аль-Кинди, аль-Фараби, Ибп-Сипа, Ибп-Рущд
	Индия	Адвайта-веданта	Шри-Шанкара

Продолжение схемы 9

Эпоха	Регион (страна)	Философское (религиозное) направление	Мыслители
Эпоха Возрождения (XV-XVI вв.)	Европа	Христианский пантеизм	Николай Кузапский
		Пантеистическая натурфилософия	Николай Коперник Джордано Бруно
		Мистическое христианство	Якоб Бёме
Новое время (XVII-XIX вв.)	Европа	Эмпиризм	Фрэнсис Бэкон
		Рационализм	Репе Декарт
		Натурфилософия	Михаил Ломоносов
		Философский идеализм	Иммануил Кант
		Философский идеализм	Георг Гегель
		Марксизм	Карл Маркс
		Позитивизм	Опост Копт
		Теософия	Елена Блаватская
	Восток	Эзотерическая философия	Махатма Мория, Махатма Кут-Хуми, Махатма Илариоп
	Индия	Неоипдуизм	Рамакришпа
			Вивеканапда
	Россия	Христианство	Владимир Соловьев
			Лев Толстой

Продолжение схемы 9

Эпоха	Регион (страна)	Философское (религиозное) направление	Мыслители
Новейшее время (XX в.)	Европа	Психоанализ	Зигмунд Фрейд
		Неопозитивизм	Людвиг Витгенштейн, Бертран Рассел
		Экзистенциализм	Альбер Камю, Жаи Сартр, Мартин Хайдеггер, Карл Ясперс
	Россия — Европа	Христианство	Николай Бердяев
	Россия	Марксизм-ленинизм	Владимир Ленин
	Восток — Запад	Живая Этика	Елена Рерих, Николай Рерих

Схема 10

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1	**Ведический период**	До **VI—**V вв. до н.э.
2	**Классический период**	VI в. до н.э.— первая половина I тыс.
3	**Постклассический (схоластический) период**	Первая половина I тыс.— XVIII в.
4	**Период неоиндуизма или новейшей индийской философии**	XIX-XX вв.

Схема 11

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1	**Период древней китайской философии**	VI—III вв. до н.э.
2	**Средневековый период**	III в. до н.э.—**XIX** в.
3	**Новый период китайской философии**	Середина XIX в.—1919 г.
4	**Новейший период китайской философии**	С 1919 г.

Схема 12

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ

1	**Древняя философия**	VI в. до н.э.—V в.
2	**Философия Средних веков**	V-XIV вв.
3	**Философия Возрождения**	XV-XVI вв.
4	**Философия Нового времени**	XVII-XIX вв.
5	**Новейшая (современная) философия**	XX-XXI вв.

Схема 13

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ АРАБСКОЙ ФИЛОСОФИИ

1	**Период становления**	VII—IX вв.
2	**Период расцвета**	X-XП вв.
3	**Период упадка**	XIII-XIX вв.
4	**Период возрождения**	Конец XIX-XXI в.

Схема 14

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

1	**Древний и средневековый период русской философии**	**XI-XVII** вв.
2	**Русское Просвещение**	**XVIII**—первая четверть XIX в.
3	**Российские самобытные философские системы**	Вторая четверть XIX в.—1917 г.
4	**Советский период русской философии**	1917-1991 гг.
5	**Постсоветский период русской философии**	С 1991 г.

Схема 15

ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ (ДАРШАНЫ) ДРЕВНЕЙ ИНДИИ

Астика
(ортодоксальные)

Признавали авторитет Вед и разделяли философские убеждения их авторов (Бог, Высшие Миры, душа, жизнь после смерти, карма, сансара, неревоплощеня).

- **Санкхья** (Канила)
- **Йога** (Патапджали)
- **Веданта** (Бадараяпа, Вьяса)
- **Ньяя** (Готама)
- **Вайшешика** (Канада)

Миманса (Джаймипи)

Настика
(неортодоксальные)

Либо не признавали авторитет Вед. Либо выступали с критикой брахманизма.

Джайнизм (Махавира)

Буддизм (Будда)

Чарвака (Брихаспати?)

Адживика
(Маккхали Госала)

Схема 16

ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕГО КИТАЯ

Школы

Основные

Инь-ян цзя (натурфилософская школа) (Цзоу Янь)

- **Кун Фу цзя** (конфуцианство) (Кун Фу-цзы)
- **Дао** дэ **цзя** (даосизм) (Лао-цзы)
- **Мо цзя** (моизм) (Мо-цзы)
- **Мин цзя** (школа логиков)(Хуэй Ши, Гунсунь Лун)
- **Фа цзя** (легизм или школа закона) (Шан Ян, Хань Фэй-цзы, Ли Сы)

Менее значительные

- **Цза цзя** (школа эклектиков)
- **Цзун хэн цзя** (школа дипломатов)
- **Нун цзя** (школа аграрников)
- **Сяо** шо **цзя** (школа литераторов)

Схема 17

ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

- **Милетская** (Фалес, Анаксимеп, Анаксимапдр)
- **Пифагорейская** (Пифагор и ученики)
- **Элейская** (Ксепофап, Парменид, Зеноп, Мелисс)
- **Атомисты** (Левкипп, Демокрит)
- **Софисты** (Протагор, Горгий, Гипиий, Продик)
- **Платонизм, или Академия** (Платон и ученики)
- **Аристотелизм, или Ликей** (Аристотель и перипатетики — Теофраст, Аристоксеп, Дикеарх, Стратой)
- **Эпикурейцы** (Эпикур, Метродор, Гермарх, Лукреций Кар)
- **Киники** (Антисфеп, Диоген)
- **Стоики** (Зеноп, Клеапф, Хрисипп, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий)
- **Скептики** (Пирроп, Секст Эмпирик, Эпесидем)
- **Эклектики** (Филон, Аптиох, Боэций, Посидоний, Цицерон)
- **Неоплатоники** (Саккас, Плотин, Порфирий, Ямвлих, Прокл)

Схема 18

ШКОЛЫ И ТЕЧЕНИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ (XVIII-XX вв.)

*- • **Материализм** (Ломоносов, Радищев, Ленин)

*- • **Масонство** (Елагин, Шварц, Лопухин, Лабзин)

• • • **Западники** (Грановский, Бакунин, Герцен, Огарев, Белинский)

•Ь • **Славянофилы** (Киреевский, Хомяков, Самарин, братья Аксаковы)

*~ • **Почвенники** (Григорьев, Страхов, Данилевский, Леонтьев, Достоевский)

-• • **Революционные демократы** (Чернышевский, Добролюбов, Писарев)

->. • **Народники** (Ткачев, Лавров, Бакунин, Кропоткин)

-• • **Религиозная философия** (Сковорода, Толстой, Федоров, Соловьев, Бердяев, Булгаков, Франк, Лосский, Шестов, Флоренский, Андреев)

-• • **Русский марксизм** (Плеханов, Ленин)

* • • **Русский космизм** (Одоевский, Сухово-Кобылин, Федоров, Бугаев, Соловьев, Умов, Циолковский, Чижевский, Рерих, Манеев)

•»" • **Теософия и Живая Этика** (Блаватская, Рерихи, Абрамов)

*- • **Марксизм-ленинизм** (Аксельрод, Деборин, Митин, Ильенков, Мамчур, Степин, Келле, Барулин и др.)

Схема 19

ШКОЛЫ И ТЕЧЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ (XIX-НАЧАЛО XX в.)

• **Философия жизни** (Шопенгауэр, Ницше, Бергсон)

• Позитивизм
  - • Первый позитивизм (Копт, Спенсер, Милль)
  - Второй позитивизм (Мах, Авенариус) (эмпириокритицизм)
  - Неопозитивизм (Шлик, Карпан, Нейрат, Рассел, Витгенштейн)

• **Неотомизм** (Жильсоп, Маритеп)

• **Теософия** (Блаватская, Сипнет, Олькотт, Безапт, Л а Дыо)

• **Экзистенциализм** (Камю, Сартр, Яснерс, Хайдеггер)

• **Психоанализ** (Фрейд, Адлер, Юнг, Фромм)

• **Прагматизм** (Пирс, Джемс, Дьюи, Хук)

• **Персонализм** (Бердяев, Шестов, Боун, Ройс, Мупье, Лакруа)

• **Феноменология** (Гуссерль и последователи)

• **Философская антропология** (Шелер, Гелен, Плесснер)

• **Неокантианцы** (Когеп, Натори, Виидельбапд, Риккерт)

• **Неогегельянцы** (Стерлинг, Кэрд, Брэдли, Ройс)

• **Марксизм** (Маркс, Энгельс)

Схема 20

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ (КОНЕЦ XX-НАЧАЛО XXI в.)

Восточная философия

Буддизм
Неоиндуизм
Йога
Исламская философия

Западная философия

Постпозитивизм
Психоанализ
Структурализм
Прагматизм
Неоклассические направления
Сциентизм и техницизм
Неотомизм

Философские течения, близкие эзотерической традиции познания

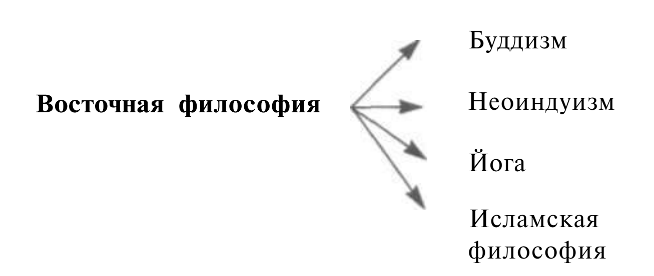
Живая Этика (Агни-Йога)
Теософия
Учение Храма
Герметизм
Эзотерический буддизм
Суфизм

Схема 21

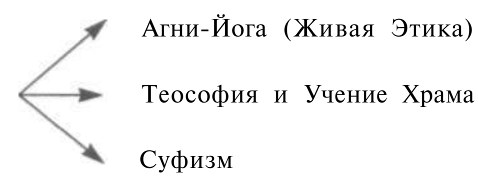
ВАЖНЕЙШИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (КОНЕЦ XX-НАЧАЛО XXI в.)

- **Диалектический материализм**

- **Религиозная философия—-»-** Православие
  >V Ислам

- **Эзотерическая философия**

- **Психоанализ**

Схема 22

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Бог (теология)	Теоцептризм. Всемогущая Абсолютная Личность. Монотеизм
Онтология	Креационизм — творение из «ничего». Дуализм бытия: божественный мир и природный мир
Антропология	Креационизм — творение из «ничего». Человек: дух + душа + тело. Идея бессмертия как приобщение души к духу. Открытие самосознания
Гносеология	Откровение. Вера выше знания. «Философия — служанка богословия»
Этика	Моральные заповеди Бога.
Философия истории	Провиденциализм. Направленность истории ко «Второму пришествию»
Социальная философия	Бог дает и устанавливает общественные законы. Социальная иерархия, подобная небесной

Схема 23

ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Бог (теология)	Пантеизм. Секуляризация
Онтология	Бесконечная Вселенная. Отказ от дуализма бытия. Гелиоцентризм. Полицентризм
Антропология	Антропоцентризм. Гуманизм. Реабилитация телесного начала. Возвращение ценности земной жизни. Свобода человека. Культ человека-творца. Идея духовного преображения человека.
Гносеология	Укрепление позиций разума. Становление научных методов познания
Этика	Дуализм: этика заповедей Нового Завета И эпикурейское отношение к жизни
Социальная философия	Модели совершенного, справедливого общества

Схема 24
ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Онтология	Механицизм. Материализм. Диалектика
Бог (теология)	Деизм. Атеизм
Антропология	Механицизм. Дуализм: тело—душа. Материализм: отрицание бессмертия души
Гносеология	Рационализм и эмпиризм (сенсуализм). Иррационализм: критика научного разума
Логика	Диалектика и ее законы
Этика	Гуманизм. Свобода. Утверждение неотъемлемых прав человека. Обоснование ценности личности
Социальная философия	Теория «общественного договора». Теория разделения властей. Критика традиционной культуры. Революционная идеология
Философия истории	Идеализм: история как развитие Абсолютной Идеи. Материализм: история как развитие материальных отношений (способа производства и распределения)

Схема 25
КОНТРРАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ XIX-XX вв.

Вместо «разума» на первый план выдвигаются:

:<Воля к жизни»

Шопенгауэр

%Жизнь», «смерть» «страх», «вина»

Кьеркегор

«Воля к власти»

Ницше

«Духовная интуиция», «скрытые духовные силы»

Блаватская

«Жизненный порыв», «интуиция»

Бергсон

«Ощущения»

Мах, Авенариус

«Бессознательное» «инстинкты»

Фрейд

Схема 26

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУБСТАНЦИИ

Монизм
(одна субстанция)

Материалистический монизм

Существует одна субстанция — материя

Фейербах, Маркс, Энгельс, Ленин

Идеалистический монизм

Существует одна субстанция — идеальное начало (Бог, Логос, Идея, Космический Разум, Дух и т.д.)

Платон, Аристотель, Августин, Гегель

Пантеистический монизм

Существует одна субстанция — Бог, отождествляемый с природой

Кузапский, Коперник, Бруно, Спиноза

Дуализм (две субстанции)

Материальная субстанция
Духовная субстанция
(Декарт)

Плюрализм субстанций (множество)

Например: монады (Лейбниц)

Схема 27

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВА-ВРЕМЕНИ

концепции пространства-времени

Субстанциальная	**Реляционная**
Пространство и время не связаны между собой. Пространство и время не связаны с материей и существуют сами но себе.	Пространство и время связаны между собой. Пространство и время связаны с материей и являются особыми отношениями между материальными телами.
Демокрит, Эпикур, Ньютон	Аристотель, Лейбниц, Эйнштейн

Схема 28

МНОГООБРАЗИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ И ФИЛОСОФСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БОГЕ

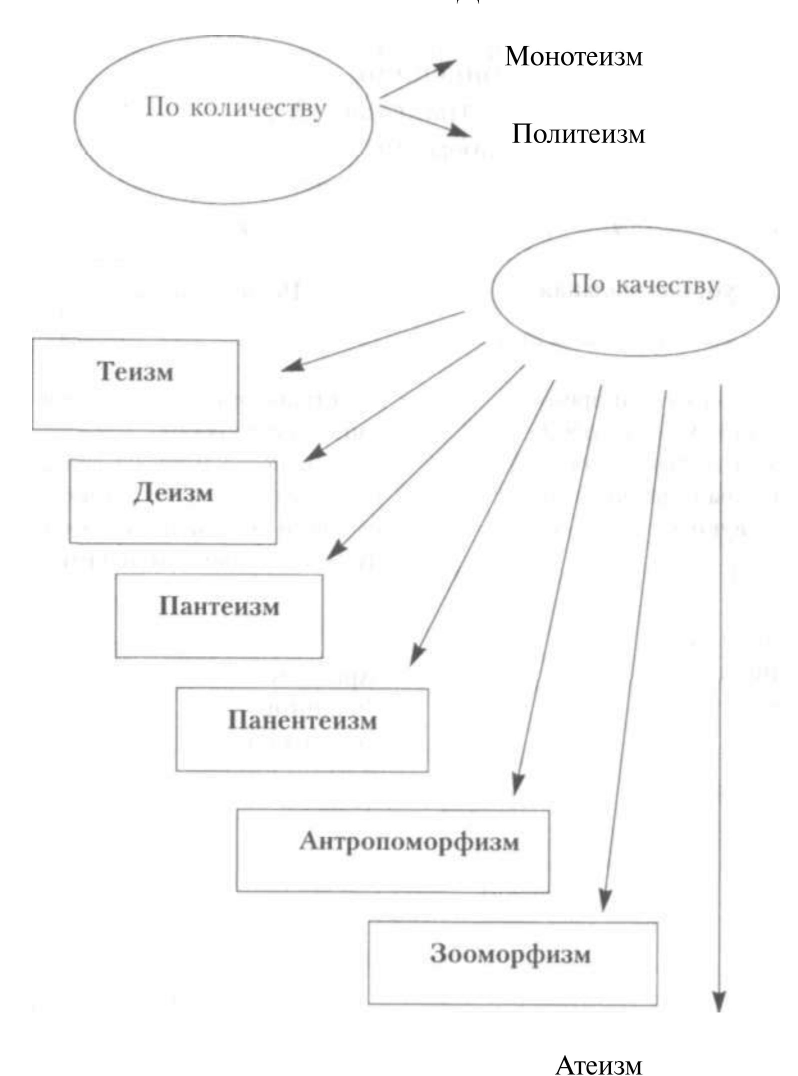

Схема 29

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Ориген	Человек имеет духовную сущность (тело + душа + дух)
Ламетри	Человек — одушевленный механизм
Фейербах	Человек имеет биологическую природу и сущность
Маркс	Человек имеет биологическую природу, по социальную сущность
Махатмы	Человек имеет биоэнергетическую природу, социальный (земной) и духовный (космический) аспекты своей сущности

Схема 30

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Материализм	После смерти биологического тела жизнь человека прекращается . (чарвака, Эпикур, Фейербах, Маркс)
Религиозная философия (традиционная)	Душа, приобщенная к духу, после смерти биологического тела может существовать вечно в духовном мире (Августин, Фома Аквиский, Соловьев, Бердяев)
Эзотерическая философия и близкие к пей учения	Духовное начало человека существует вечно и перевоплощается из одной формы в другую

Схема 31

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА ЖИЗНИ

Материализм	Наслаждение (чарвака, Эпикур) Совершенствование общества (Маркс)
Идеализм	Спасение от сапсары и кармы, достижение высших духовных миров и бессмертия (веданта, йога, буддизм) Познание Бога и достижение вечной жизни души с Богом (христианство, ислам)
Эзотерическая философия	Познание бытия, духовное самосовершенствование, преображение в высшее духовное существо, достижение бессмертия и жизни в Высших Мирах (теософия, Живая Этика)

Схема 32

ОСНОВНЫЕ ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

Основу человеческого познания составляют чувства (чувственный опыт)

Основу человеческого познания составляет разум

СЕНСУАЛИЗМ И ЭМПИРИЗМ

РАЦИОНАЛИЗМ

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

ИНТУИТИВИЗМ

СИНТЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Основу человеческого познания составляет интуиция

Человеческое познание основано па действии чувств, разума и интуиции

Схема 33

ФОРМЫ ЧУВСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ

ОЩУЩЕНИЕ	ВОСПРИЯТИЕ	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
I	J	71
Единичный акт чувственного познания	Совокупность нескольких ощущений, т.е. целостный чувственный образ предмета.	Образ ранее воспринятого предмета или образ, генерируемый воображением.
Например: зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, болевые, температурные, двигательные и другие ощущения	*Например:* восприятие леса складывается из зрительных, слуховых, обонятельных, температурных и других ощущений	*Например:* арбуз, летающая корова

Схема 34

ФОРМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ

ПОНЯТИЕ	СУЖДЕНИЕ	УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ
Словесный символ, выражающий существенные признаки предмета	Совокупность связанных между собой понятий	Совокупность нескольких суждений, связанных между собой по законам логики
Например: **простые** понятия — стол, камень, дерево, человек; **сложные** (абстрактные) понятия — пространство, материя, бытие, совесть, корпускулярпо-волповой дуализм	*Например:* деревянный стол, камень тяжелый, все металлы проводят электричество	*Например:* все металлы проводят электричество, медь — металл, значит медь проводит электричество

Схема 35

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПОЗНАНИЯ

- **Интуиция**
- **Озарение**
- **Инсайт**
- **Сатбри**
- **Самадхи**
- **Ясновидение**
- **Яснослышание**
- **Психометрия**

Схема 36

ВИДЫ ИСТИНЫ

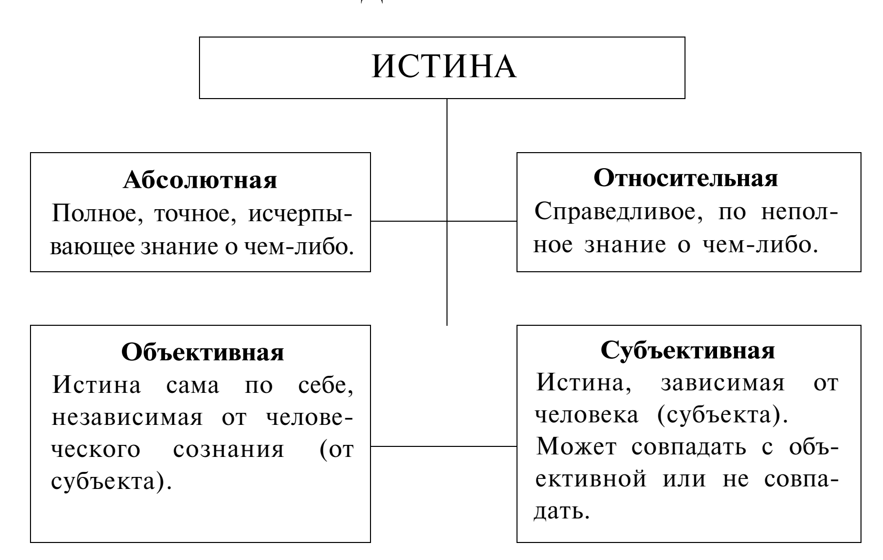
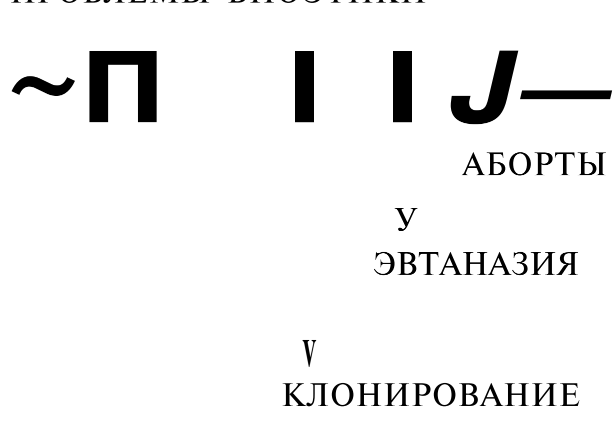

Схема 37

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ

ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

СМЕНА ПОЛА

Схема 38

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

СФЕРЫ
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

V V V {

ДУХОВНАЯ	СОЦИАЛЬНАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	МАТЕРИАЛЬНАЯ
Духовные учения Религии Наука Образование Право Мораль Культура	Народности Нации Мужчины Женщины Дети Взрослые Престарелые Классы Партии Городское население Сельское население и т. д	Государство Политические партии Общественно-политические движения Профсоюзы	Предприятия (заводы, фабрики, банки, с/х предприятия, фирмы, артели) Производственные отношения

Схема 39

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ

(T) Смысл истории

-*• \2) Направленность истории

\3) Критерии исторического прогресса

(V) Проблема исторического детерминизма

(jy Проблема движущих сил истории

Схема 40

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ ИСТОРИИ

Движущие силы (факторы) истории

Объективные

- Исторические закономерности
- Природные закономерности
- Географические условия
- Космические влияния (Солнце, планеты, звезды и т.д.)
- Влияние Топких Миров

Субъективные

-*- • Выдающиеся исторические личности

->- • Социальные группы и классы

Народные массы

Субъекты

Схема 41

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв.

Духовный кризис

Угроза мировой войны

Экологическая проблема

Демографическая проблема

Проблема здравоохранения

Истощение природных ресурсов

Угроза энергетического кризиса

Глобальное изменение климата

Сейсмическая активность и тектоническая динамика

Неравномерное социально-экономическое развитие государств

Падение космических тел па Землю (астероиды, кометы)

Схема 42

НЕКОТОРЫЕ СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО ЗЕМНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

ОЖИДАЕМЫЕ СЛЕДСТВИЯ

Приложение 2

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ
важнейших философских понятий

Абсолют — духовное первоначало бытия — единое, бесконечное, вечное.

Агностик — приверженец агностицизма.

Агностицизм — гносеологическая концепция, отрицающая (полностью или частично) возможность объективного познания мира человеком.

Адживика — одна из неортодоксальных школ древней индийской философии.

Аксиома — исходное положение теории, принимаемое без логического доказательства.

Анализ — процедура мысленного (логического) и реального расчленения предмета па части (признаки, свойства, отношения). Обратная процедура — синтез.

Антиномия — столкновение двух противоположных утверждений, которые одновременно могут быть доказаны и опровергнуты.

Антропология — учение о человеке.

Антропоморфизм — наделение предметов (животных, явлений природы, Бога и т.д.) человеческими свойствами, т.е. уподобление их человеку.

Антропоцентризм — мировоззрение, в котором центром культуры и философии является человек.

Апория — логическое затруднение, противоречие, проблема.

Атеизм — система философских убеждений, отрицающая существование Бога и Высших Сил во всех их формах и разновидностях.

Атма (Атман) — в индийской философии — Высшее Духовное Начало субъективного порядка. Космический или индивидуальный Дух (душа).

Атрибут — существенное, неотъемлемое свойство объекта.

Бог — в религиозных учениях высшее духовное сверхъестественное существо.

Брахман — в индийской философии высшее духовное начало объективного порядка, из которого возникает весь мир.

Буддизм — этико-философское учение, возникшее в Древней Индии в VI в. до н.э. Основатель — припц-отшелышк Сиддхартха Гаутама (Будда).

Бытие — реальность, существующая независимо от человека. Всякое существование вообще.

Вайшешика — одна из школ ортодоксальной индийской философии.

Вахдат аль-вуджут — в исламской философии учение о единстве бытия, в котором выделяют несколько последовательных ступеней.

Веданта — одна из самых крупных индийских философских школ ортодоксального направления.

Веды — наиболее древние (из известных) индийские религиозные писания, куда входят сборники: Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа. К Ведам примыкают брахманы, арапьяки, упапишады — собрания различных комментариев.

Верификация — процедура установления истинности какого-либо утверждения или положения.

Воля —способность выбирать цель и развивать усилия к ее достижению.

Время — одна из форм существования материи; ритм, темп, скорость, длительность последовательного развития материальных процессов.

Г

Гедонизм — этическая теория, признающая наслаждение высшим благом и целью человеческой жизни.

Гелиоцентризм — учение о строении Солнечной системы, согласно которому ее центром является Солнце. Появилось в древности, было развито как научная теория **Н.** Коперником в XVI в.

Генезис — происхождение и дальнейшее развитие.

Геоцентризм — учение о строении Солнечной системы и Вселенной, согласно которому их центром является Земля. Было разработано Аристотелем и Птолемеем и поддерживалось христианской церковью.

Герменевтика — учение об истолковании текстов и их смыслах.

Герметизм — одно из течений эзотерической философии. Развивалось в Древнем Египте, Северной Африке, па Ближнем Востоке, в Европе примерно с I тыс. до н.э. до середине I тыс. Позже герметизм сливается с другими эзотерическими учениями.

Гилозоизм — учение, признающее «жизнь» неотъемлемым свойством первичной субстанции и отвергающее границу между «живым» и «неживым».

Гипотеза — научное предположение, основанное па определенных фактах.

Гностицизм — философско-религиозное течение поздней античности. Впитало ряд идей эзотерической и восточной философий.

Гуманизм — в широком смысле мировоззрение, признающее ценность человека и его право па жизнь, свободу, счастье, развитие.

Ш

Даосизм — одна из школ китайской философии, считающая основой сущего невидимое «дао». Основатель — Лао-цзы.

Движение — всякое изменение и взаимодействие материи.

Дедукция — логический метод вывода умозаключений от общего к частному.

Деизм — представление о Боге, согласно которому Бог творит мир, приводит его в движение и устанавливает законы, по далее не вмешивается в естественный ход природных событий.

Детерминизм — учение о закономерности и обусловленности явлений мира.

Джайнизм — древнее индийское религиозно-философское учение. Основатель — Махавира.

Диалектика — в широком смысле учение о противоположностях и развитии.

Дискретный — разделенный, прерывный.

Дифференциация — разделение, расчленение в процессе развития.

Догма — положение, истинность которого принимается на веру и не может подвергаться никаким сомнениям и изменениям.

Доктрина — систематизированные представления, учение, концепция.

Дух — в широком смысле некое невещественное, нематериальное начало (субстанция), противопоставляемое вещественному началу (субстанции).

Душа — в религиозных учениях некое нематериальное (нетелесное) образование, существующее в теле или вне его.

Дхарма — одно из основных этических понятий индийской философии — долг, моральный закон, справедливость, моральное учение. (Существуют и другие значения.)

Е

Ересь — отклонение от общепринятого (ортодоксального) понимания тех или иных религиозных вопросов.

З

Западники — течение в русской мысли середины XIX в.

И

Идеализм — общее название философских учений, признающих первичность идеального начала (дух, Бог, сознание, логос, душа, идея и т.д.).

Императив — требование, закон, приказ.

Инволюция — плавные, постепенные изменения сложных систем, направленные к упрощению и понижению степени организованности. Один из типов развития.

Индукция — логический метод вывода умозаключений от частного к общему.

Интенция — направленность сознания (мышления) па определенный объект.

Интуитивизм — гносеологическая концепция, признающая интуицию единственным или важнейшим источником достоверного познания.

Интуиция — иррациональная способность постижения истины без рационального размышления и чувственного восприятия.

Иррациональный — в широком смысле находящийся за пределами разума, не связанный с разумом.

Исихазм — одно из течений в мистическом восточном христианстве (Византия, Русь).

Ислам (мусульманство) — одна из трех мировых религий. Основана пророком Мухаммедом в VII в. па Аравийском полуострове.

Истина — знание субъекта, соответствующее познаваемому объекту.

Ж

Йога —1) одна из школ ортодоксальной индийской философии; 2) метод развития духовной сущности человека и объединения личного сознания с Космическим Сознанием.

Каббала — мистико-философское течение в иудаизме, получившее развитие в Средние века.

Карма — одно из важнейших понятий индийской философии — труд, действие, воздаяние, закон причинно-следственных связей.

Киники — последователи одной из философских школ в Древней Греции, претендовавшей на следование учению Сократа. У истоков школы стоял Антисфеи.

Континуум —в широком смысле нечто непрерывное, единое.

Конформизм — приспособленчество, соглашательство с существующим мнением или порядком вещей.

Конфуцианство — одна из самых влиятельных философских школ в Древнем Китае. Основана Конфуцием в VI в. до н.э.

Концепция —способ понимания, основной принцип или точка зрения в изложении определенных фактов и положений, система взглядов.

Коран — Священное Писание в исламе.

Космогония — раздел астрономии, в котором изучается происхождение космических объектов.

Космология — учение о Вселенной (космосе) как целом и ее составных частях (галактиках и т.д.).

Космос — 1) в античной философии — упорядочпое, организованное, конечное бытие как противоположность хаосу — бытию неорганизованному и бесконечному; 2) в современной пауке и философии — мир, Вселенная, имеющая определенную структуру.

Космоцентризм — специфическая черта античной философии (особенно ранней), основная проблематика которой была связана с космосом.

Креационизм — религиозное учение о сотворении мира и человека Богом из ничего. Присутствует в иудаизме, христианстве, исламе.

Легизм — одна из школ древней китайской философии.

Либидо — термин психоанализа, означающий бессознательное сексуальное влечение.

Логика — учение о законах рационального мышления.

Локаята — материалистическая философская школа в Древней Индии.

М

Магия — религиозно-мистическое учение и практика воздействия па человека, животных и природные процессы с помощью определенных обрядов и ритуалов.

Материализм — общее название философских учений, признающих первичность материального начала и зависимость от пего начала идеального (духовного).

Материя — объективная реальность, существующая вне человеческого сознания, некое вещественное начало, противопоставляемое духовному началу (ортодоксальное понимание материи).

Махатма — «Великая Душа». Духовный титул выдающихся подвижников, мудрецов и святых в Индии. В эзотерической

традиции Махатмами принято называть Великих Учителей Шамбалы — сверхчеловеческих духовных Индивидуальностей, намного опередивших основную массу земного человечества по своему этическому, интеллектуальному и энергетическому развитию.

Махаяна — одно из течений («большая колесница») в буддизме.

Медитация — концентрация сознания па какой-либо идее или предмете либо на пустоте (ментальное безмолвие).

Метафизика — 1) философское учение о сверхчувственных основах бытия, т.е. о некой Высшей Реальности; 2) учение, противоположное диалектике, в котором мир воспринимается вне взаимосвязи и развития.

Метемпсихоз — «иереодушевлепие» — понятие древнегреческой философии, тождественное терминам «реинкарнация» и «переселение душ».

Милетская школа — наименование учений ранних греческих философов-физикалистов из города Милет (Фалес, Аваксимапдр, Апаксимеп).

Миманса — одна из ортодоксальных школ древней индийской философии. Основана Джаймипи примерно во **II** в. до н.э.

Мин-цзя — философская школа имен (логиков, диалектиков, софистов или спорщиков) в Древнем Китае.

Мистическая философия — общее название философских учений о скрытых духовных силах человека и космоса, их развитии и использовании.

Мистический — таинственный, тайный.

Мифология — самая ранняя историческая форма мировоззрения, отличающаяся чувственным восприятием действительности, символизмом, верой в сверхъестественные явления.

Моизм — философская школа в Древнем Китае. Основана Мо Ди в V в. до н.э.

Монада — единица, единое. В широком смысле некая духовная частица — основа космического или индивидуального существования. (Например, в учении Лейбница или теософии.)

Монизм — точка зрения, согласно которой мир имеет только одно первоначало (субстанцию). Разновидности монизма: материалистический, идеалистический, пантеистический.

Ji

Натурфилософия — философия природы; направление в философии, отличающееся умозрительным подходом к изучению природы.

Неоплатонизм — одно из самых влиятельных философских течений эпохи поздней античности. Было основано па учениях Пифагора и Платона.

Неопозитивизм — течение в европейской философии первой половины XX в. Один из этапов развития идей позитивизма. Начинается с работ участников Венского кружка — научного семинара в Венском университете.

Неотомизм — философская школа в католическом христианстве. Начинает развиваться с конца XIX в. Основана па идеях Фомы Аквипского.

Нигилизм — в широком смысле отрицание общепринятых норм, ценностей, достижений в культуре, философии, науке.

Номинализм — течение в средневековой христианской философии, сторонники которого отрицали реальность общих понятий (универсалий) и полагали, что они (общие понятия) существуют только в мышлении как имена или названия предметов.

Ноосфера — в широком смысле сфера разума, формирующаяся па планете благодаря познавательной, культурной и созидательной деятельности человека.

Ноумен — в широком смысле скрытая сущность явления или процесса, которая постигается только разумом, по не органами чувств. Ноумену противостоит феномен — явление, воспринимаемое органами чувств.

Ньяя — одна из школ ортодоксального направления в древнеиндийской философии.

Объект — пассивное начало, воспринимающее действие.

Объективный — в широком смысле независимый от субъекта, существующий сам по себе.

Оккультизм — общее название учений, восходящих к Сокровенной Мудрости, в которых признавалось существование скрытых сил в человеке и космосе, а также возможность их познания и использования.

Онтология — философское учение о бытии.

П

Панентеизм — учение, согласно которому мир находится в Боге, но Бог не растворяется в мире, а является некой Абсолютной Личностью. Панентеизм совмещает в себе элементы теизма и пантеизма.

Панпсихизм — учение о всеобщей одушевленности природы. Разновидности — анимизм, гилозоизм и др.

Пантеизм — философское учение, отождествляющее Бога и природу. Согласно пантеизму, Бог не является Личностью или неким Существом, а представляет собой активное духовное Начало — силу (энергию), пронизывающую мир в каждой его частице.

Парадигма — теория, модель постановки проблем, принятая за основу в каких-либо исследованиях.

Парадокс — противоречие; нарочитое, остроумное столкновение тезисов или суждений.

Патристика — общее название учений ранних христианских богословов и философов (II—VIII вв).

Перцепция — восприятие.

Плюрализм (субстанций) — точка зрения, согласно которой мир имеет множество первоначал. (Например, монады в учении Г.Лейбпица.)

Позитивизм — философское течение, возникшее в Европе в начале XIX в. и признающее право на существование только за позитивными пауками.

Постулат — положение (аксиома), принимаемое в качестве основы какой-либо теории или гипотезы без обоснования благодаря своей очевидности.

Потенция — в широком смысле возможность осуществления определенного действия.

Провиденциализм — религиозная концепция исторического процесса, согласно которой в истории осуществляется божественный план «спасения» человека.

Прогресс — один из типов развития, при котором осуществляется переход от низших, малооргапизоваппых форм к высшим, высокоорганизованным.

Пространство — одна из форм существования материи; способность материальных тел занимать определенное местоположение, граничить друг с другом.

Психоанализ — **1)** метод в психотерапии, разработанный 3. Фрейдом; 2) общее название группы философских и психологических учений, в той или иной мере впитавших идеи учения 3. Фрейда, и в частности его психоаналитический метод.

Р

Развитие — необратимые, направленные изменения. Основные типы развития: прогресс, регресс, циклическое развитие, одноплоскостное развитие, революция, эволюция.

Рационализм — философское направление (гносеологическая концепция), признающее разум основной способностью познания человека.

Рациональный — связанный с разумом.

Реализм — течение в средневековой христианской философии, сторонники которого признавали реальное (объективное) существование общих понятий (универсалий).

Революция — резкие, быстрые, скачкообразные изменения сложных систем. Один из типов развития.

Регресс — один из типов развития, при котором осуществляется переход от высших, высокоорганизованных форм к низшим, малоорганизованным.

Редукционизм — методологический принцип, согласно которому высшие формы движения материи могут быть объяснены па основе законов, присущих низшим формам. В широком смысле — сведение сложного или высшего к простому или низшему.

Релятивизм — методологический принцип, абсолютизирующий относительность и условность человеческого познания.

Рефлексия — направленность мышления па сам процесс мышления — его формы, причины, следствия.

С

Сакральный — священный.

Санкхья — одна из ортодоксальных школ древней индийской философии.

Секуляризация — освобождение общества и человека от власти церкви и религии.

Сенсуализм — философское направление (гносеологическая концепция), признающее чувственное восприятие основной (главной) формой человеческого познания.

Синтез — в широком смысле соединение в единое целое.

Сокровенная Мудрость — символическое название духовных учений Великих Учителей Шамбалы.

Софизм — логически ошибочное рассуждение (двусмысленность, уловка), выдаваемое за истинное.

Спонтанный — самопроизвольный.

Субстанция — сущность; нечто, лежащее в основе; первоначало всех вещей.

Субстрат — материальная основа какого-либо предмета или явления.

Субъект — активное начало, направляющее (производящее) действие.

Суфизм — мистическое течение в исламе, близкое эзотерической философии.

Т

Теизм — религиозно-философское учение, в котором Бог понимается как Абсолютная Личность, сотворившая мир и управляющая им из трансцендентных (запредельных, падмировых) областей бытия.

Тенденция — направленность развития какого-либо процесса в определенную сторону.

Теология — богословие, учение о Боге.

Теософия — дословно «Божественная Мудрость». Течение в эзотерической философии.

Теоцентризм — специфическая черта мировоззрения эпохи Средних веков, в котором центром культуры и философии признавался Бог.

Трансцендентный — выходящий за рамки чувственного опыта; находящийся за пределами ограниченного бытия; запредельный.

Утопия — в широком смысле некоторое построение (проект), реальное воплощение которого практически недостижимо.

Ф

Фатализм — мировоззрение, рассматривающее жизнь в качестве цени предопределенных событий.

Феномен — явление, воспринимаемое на основе чувственного опыта.

Хинаяна — одно из течений («малая колесница») в буддизме.

Христианство — одна из главных мировых религий. Возникла па Ближнем Востоке в I—II вв. пашей эры. Основана па духовном учении Иисуса Христа, которое в церковном христианстве претерпело ряд существенных изменений.

Чарвака — материалистическое философское учение в Древней Индии. Часто отождествляется с локаятой.

Эволюция — плавные, постепенные изменения сложных систем, направленные к совершенствованию и повышению степени организованности. Один из типов развития.

Эзотерическая философия — общее название тайных (скрытых) философских учений, малодоступных широким массам. Единым источником эзотерических учений считается таинственная Шамбала — Духовная Обитель Великих Учителей человечества.

Эквивалентный — равноценный, равнозначный, одинаковый, тождественный.

Экзистенциализм — философия существования, одно из круппых западных философских течений в XX в.

Экзистенция — существование.

Эклектика — неорганичное соединение разнородных частей и элементов в единое целое. Название философских школ (эклектические школы) в Древней Греции и Древнем Китае.

Эманация — в широком смысле истечение, распространение. У неоплатоников — переход от высших стадий (уровней) космического бытия к низшим.

Эмпиризм — философское направление (гносеологическая концепция), признающее чувственный опыт единственным или важнейшим источником человеческого познания.

Эмпирический — связанный с опытом.

Эпикуреизм — материалистическая школа в древней греческой философии. Основатель — Эпикур.

Эпистемология — философская теория познания, учение о познании.

Эсхатология — религиозное учение о конце мира и человека.

Этика — одна из философских наук, предметом которой является мораль и нравственность.

Язык — система знаков, используемая для мышления, общепия и письма.

11.7. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. И.Т. Фролова. М, 1989. Ч. 1. С. 169-247.
2. *Канке В.А.* Философия. Исторический и систематический курс. М., 1996. С. 83-100.
3. *Радугин А.А.* Философия. М, 1997.
4. Философия / Под ред. В.Д. Губина и др. М., 1997.
5. *Спиркин А.Г.* Философия. М, 1998.
6. История философии в кратком изложении / Пер. с чешек. И.И. Богута. М., 1991.
7. *Реале Д., Аитисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1994. Т. 3. С. 627-668; Т. 4. С. 31-55, 59-107, 111-133.
8. История философии: Запад — Россия — Восток. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. В 4 кн. М, 1996. Кн. 2. С. 326-494.
9. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Мапельмап и др. М., 1997. С. 188-254.
10. *Кузнецов В.Н.* Немецкая классическая философия второй половины XVIII—начала XIX века: Учебное пособие для университетов. М., 1989.

П. *Гулыга А.В.* Из истории немецкого материализма. М., 1962.

12. *Гулыга А.В.* Немецкая классическая философия. М., 1986.
13. *Нарский И.С.* Западноевропейская философия XIX века. Капт. Фихте. Шеллинг. Гегель. Фейербах. М., 1976.
14. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

Тема 12
ВОСТОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД (СРЕДНЕВЕКОВЬЕ И НОВОЕ ВРЕМЯ[1])

Содержание учебного материала

12.1. Индийская философия в постклассический период.
- 12.1.1. Адвайта-веданта Шри-Шанкары.
- 12.1.2. Теизм Рамануджи.
- 12.1.3. Развитие индийского буддизма после Гаутамы Будды.
- 12.1.4. Религиозная философия индуизма.

12.2. Китайская философия в постклассический период.
- 12.2.1. Историческое развитие Китая в постклассический период: политика и философия.
- 12.2.2. Возрождение даосизма и неодаосизм.
- 12.2.3. Возникновение и развитие китайского буддизма.
- 12.2.4. Конфуцианство и неоконфуцианство в постклассическую эпоху.

12.3. Зарождение и развитие тибетской философии.
- 12.3.1. Основные исторические этапы становления тибетского буддизма.

Здесь мы имеем в виду Средневековье и Новое время в европейской периодизации, т.е. период от начала I тыс. до XIX в.

12.1. ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Наиболее интенсивное развитие индийской философии происходило в течение ведического и классического периодов (примерно II—I тыс. до н.э.). Именно в это время разрабатываются оригинальные, глубокие и масштабные философские системы самых различных мировоззренческих ориентации. Разумеется, в постклассический период развитие индийской философии не остановилось. Но оно носило уже другой характер. Новые, самостоятельные учения появлялись все реже. Мудрецы, как правило, обращаются к комментированию уже существующих философских сутр[1], их обоснованию или критике.

В целом развитие индийской мысли в этот период укладывалось в схему противоборства двух основных традиций — **ведической,** или индуистской (философские школы, основанные па Ведах), и буддийской. К первой из них можно отнести следующие влиятельные течения и школы — адвайта-веданту Шанкары, теизм Рамапуджи, вишнуизм, шиваизм и шактизм. Ко второй относится буддизм в лице его двух основных религиозных направлений — махаяпы и хинаяны, и четырех философских школ — вайбхашики, саутраптики, йогачары, мадхьямики. Материалистические философские школы в этот период значительного влияния не имели.

Традицию ведической философии в постклассический период развивали:
- адвайта-всдапта (Шри-Шапкара)
- вишишт-адвайта (Рамануджа)
- вишнуизм
- шиваизм
- шактизм

[1] *Сутра (санскр.) - рукопись, манускрипт, трактат.*

12.1.1. Адвайта-веданта Шри-Шанкары

К числу самых величайших философов Индии принадлежит Шапкара — философ, поэт, ученый, религиозный реформатор, духовный подвижник и йог-мистик. Время его жизни окончательно не установлено. Самые распространенные версии — середина или конец VI в., или VIII—IX вв. Родился Шапкара в семье брамина. Рано проявил любовь к познанию. Любил читать, изучать науки и Веды. Знал йогу. Одним словом, если использовать современные определения, Шапкара был вундеркиндом. В течение своей короткой жизни (полагают, что он прожил всего 32 года) он успел сделать невероятно много. Выступив активным защитником религиозного учения, он одновременно явился и духовным реформатором. Итогом его духовных усилий стало создание философской системы — адвайта-веданты, повлиявшей на дальнейшее развитие индийской мысли.

Среди последователей эзотерической традиции распространена одна интересная легенда, связанная с личностью Шанкары. Полагают, что он являлся воплощением одного из Высших Духовных Существ, что ставит его в один ряд с Кришной, Зороастром, Буддой и Христом. Более того, «Тайная Доктрина»[1] усматривает определенную мистическую связь между Буддой и Шапкарой. На языке эзотерической метафизики это называется «частичное воплощение энергетических элементов тонких (астрального и ментального) тел Будды в топких телах Шанкары». Также утверждают, что Шапкара, подобно Будде и Христу, не умер, а продолжил свое существование в духовном теле среди других адептов Шамбалы, о чем знали, но крепко молчали несколько его ближайших учеников.

Главные философские труды Шанкары — комментарии на основные Упапишады, «Бхагаватгиту» и «Веданта-сутру». Он продолжает традицию Вед, по выступает против засилья религиозного ритуала и формального отправления обрядов. Главное, по его мнению, — это **духовное знание.** Будучи ведаптистом, Шапкара пе отвергает и буддийские идеи, которые использует в своей философской системе.

Учение о мире. Философия Шанкары — адвайта-веданта. «Адвайта» означает «лишенный двойственности», или, как говорили европейские философы, монизм. Мир, полагает индийский мыслитель, появляется из единого духовного начала — Брахмана, который является Абсолютным Бытием. Множественность вещей в

[1] *См.: Блаватская Е.11. Тайная Доктрина. Новосибирск, 1993. Т.3 Отдел XL1JI.*

мире есть вселенская иллюзия (майя). Истинная реальность — это только Бог (Брахман), который силой майя создает иллюзию мира явлений, мира, не являющегося реальным бытием. Человек верит в эту иллюзию множественности и разделенное™ и не понимает, что она есть покров истинного бытия — бытия Бога. Шанкара отрицает изменения как в Боге, так и в мире, который есть его магическое иллюзорное порождение. Изменения — лишь иллюзия.

Чаще всего Шапкаре ставили в упрек то, что в своей онтологии он не объясняет бытие, а устраняет его, так как считает иллюзорным. Вместе с тем нельзя сказать, что иллюзию объективного бытия Шапкара понимает как сон. Он говорит о двух видах реальности — объективной (во время бодрствования) и субъективной (во время сна). Однако полагает, что и та, и другая являются проявлением вселенской иллюзии бытия, хотя и иллюзии разных видов или порядков.

Учение о Боге. В адвайте-веданте Бог рассматривается в двух смыслах. Первый — это обычный религиозный, или практический, смысл. Здесь Бог именуется Сагупа Брахман (Брахман со свойствами, атрибутами), или Ишвара. Такой Бог — Всемогущее Существо во Вселенной, которое творит, управляет и разрушает мир. Такое понимание Бога, полагает Шапкара, допустимо использовать в практических религиозных целях. Но оно является искаженным, т.е. неистинным, и это нужно понимать.

Во втором, истинном смысле Бог есть изначальная причина мира, существующая вне всякой связи с ним. Здесь Бог не является существом и не имеет ничего общего с теми свойствами, которые ему приписывают люди. Такого Бога Шапкара называет Нпргупа Брахман (Брахман без атрибутов), или Парабрамаи, — неопределенная, абстрактная Реальность, существующая выше Брахмана. Или, если сказать более изящно и привычно, — Абсолютная Реальность.

Вот прямая аналогия. Актер может играть па сцепе царя. Но царь — это только сценический образ. Это и есть Сагупа Брахман, т.е. иллюзорный Бог. Истинные атрибуты Бога, как и истинные свойства актера, совсем другие. Тот, кто это видит, понимает разницу между общепринятыми представлениями о Боге (Сагупа Брахман) и Богом Истинным (Ниргупа Брахман), скрытым за иллюзией вселенского бытия. Этот последний Бог и есть Парабрамаи — Абсолютная Реальность.

Таким образом, учение Шанкары о Боге не является теизмом. Некоторые историки философии называют его сверхтеизм. Мы полагаем, что это есть одна из разновидностей **пантеизма.**

Учение о человеке. Человек состоит из души, плотного и топкого (невещественного) тел. Тело — иллюзия бытия. Душа — истинное бытие. Душа тождественна Брахману. Так как никакого разделения па множественные элементы, по убеждению Шапкары, не существует, то души принадлежат Брахману и являют с ним единое целое. Плотное тело смертно. Топкое тело и душа переселяются в другое тело. Будучи связанной со смертными телами, душа забывает, что она часть Брахмана. Она отождествляет себя с телом и его чувственными, животными желаниями. Когда человек говорит «Я», он подразумевает свое тело и не знает, что истинное «Я» (эго) — это не тело, чувства и мысли, а вечный дух (Атмап).

Истшигое «Я» человека — это по тело, чувства и мысли, а вечный дух (Атман).

Из философски мыслей Шри- Шанкары

Цель жизни человека — достичь освобождения (мукти) от власти иллюзии (майи) и материального бытия (сапсары). Путь освобождения — осознание тождества между человеческим «Я» (эго) и Духом (Брахманом). Если это происходит, то не имеет значения, в каком состоянии будет находиться душа — в телесном или бестелесном: она всегда остается свободной.

12.1.2. Теизм Рамануджи

Известный индийский религиозный мыслитель Рамапуджа родился в 1027 г. в Южной Индии. Рано потерял отца. Еще в юности начал изучать веданту. Со временем стал аскетом (сапиясином) и приобрел большую популярность в пароде.

Философские размышления Рамануджи развивались в русле вишнуизма. Как и Шапкара, он был сторонником адвайта-веданты, т.е. монизма. Но, во-первых, его монизм предполагал некоторые ограничения (вишеша), поэтому его учение получило название вишишт-адвайта, т.е. ограниченный монизм. Во-вторых, понимание Бога у него имело теистический характер. Рамапуджа написал получившие широкое признание комментарии к «Брахма-сутре», «Бхагаватгите», а также ряд других произведений.

Учение о Боге. Абстрактное, слишком философское понимание Бога у Шапкары многих не удовлетворяло. Не все служители культа, да и миряне, могли смириться с мыслью, что мир — иллюзия, а Бог не имеет личных качеств и не касается жизни живых существ. Теизм Рамануджи, т.е. понимание Бога как Личности, оказался ближе народным массам, чем пантеизм Шапкары. На-

родное понимание Бога требовало персонификации. Рамаиуджа давал и обосновывал ее. По его мнению, Бог (Брахман) есть абсолютное, всемогущее Существо, обладающее Личностью, т.е. оно способно желать, мыслить, чувствовать, совершать действия и т.д. Бог включает в себя материю и отделенные (друг от друга) души живых существ.

Учение о мире. Мир сотворяется Богом (Брахманом) из самого себя. Точнее — из материи, которая, как отмечено выше, есть часть (атрибут) Брахмана. Сотворение мира и появление душ живых существ — реальный акт (не майя). Равно как и существование мира есть реальность (не майя). Понятие «майя» Рамаиуджа не отвергает. Но трактует его иначе, чем Шапкара, т.е. как некую магическую силу Бога, которую Он иногда использует для создания необычных (чудесных) вещей.

Мир сначала находился в скрытом, едином и пепроявлеином состоянии (пралайя). Бог пробуждает мир к объективной (проявленной) жизни. Сначала появляются три топких элемента — огонь, вода и земля. Им соответствуют три тонких качества — саттва, раджас и тамас. Затем элементы и их качества смешиваются, и в результате появляется множество разнообразных вещей.

Учение о человеке. Человек имеет тело, душу и сознание. Сознание не есть сущность или некая субстанция, а только свойство души. Душа — это эго человека, его собственное «Я», которое выражается через сознание. Душа и сознание изначально не связаны с телом, так как существуют вечно. Вместе с тем души могут зависеть от тела. Причина заключается в **карме,** которая связывает души (заставляет их воплотиться) с соответствующими им телами. Душа **может освободиться** от тела через деятельность (исполнение религиозных обрядов) и понимание (изучение веданты). Однако человеческих усилий для освобождения недостаточно. Необходимо участие Бога.

Карма заставляет души воплощаться в соответствующих им телах. Но душа может освободиться от необходимости телесного воплощения.

Из философских мыслей Рамануджи

Освобождение (мокша), по мнению Рамапуджи, не есть растворение души в Безличном Абсолюте, как полагал Шапкара. Это есть преодоление всех ограничений. Душа достигает Бога, по не сливается с ним. Она избавляется от всяких чувственных устремлений и поэтому не возрождается в теле, т.е. существует над круговоротом воплощенного бытия (над сапсарой).

12.1.3. Развитие индийского буддизма после Гаутамы Будды

После смерти Гаутамы Будды его учение продолжало развиваться и приобретать своих новых последователей. Примерно через 200—300 лет буддизм получил в Индии широкое распространение. Значительную роль здесь сыграл Ашока (III в. до н.э.) — индийский император из династии Маурьев, который развернул активную просветительскую деятельность, посылая буддийских миссионеров нести слово дхармы по всему Востоку.

Параллельно, сразу после смерти Будды, начинается процесс дробления ранее единого буддизма па многочисленные течения, школы и секты. Во времена Ашоки уже существовало около 20 различных религиозных сект. Как известно, наиболее мощными и влиятельными течениями религиозного буддизма являются хинаяна («малая колесница») и махаяпа («великая колесница»).

Буддизм хинаяны господствовал в Индии примерно с III по I в. до н.э. В I—II вв. н.э. ранний буддизм, в том числе и хинаяна, приходит в упадок. Начинается активное возрождение брахманизма. Однако полного подавления буддизма в этот период еще не происходит. Зарождается и интенсивно развивается его повое течение — махаяпа, которое оказалось ближе и доступнее широким массам, нежели хинаяна.

После правления индийского царя Канишки (первая половина I тыс.) развитие буддизма в Индии затормозилось. Индуизм (видоизмененный брахманизм) быстро набирает силу и к концу I тыс. уже практически полностью вытесняет буддизм из культурного пространства Индии. Почему буддизм не прижился в Индии и был вытеснен традиционными религиозными культами? Историки по-разному отвечают па этот вопрос. Мы полагаем, что главная причина заключается в остром противоречии между прогрессивными этико-социальпыми идеями буддистов и ортодоксальными представлениями браминов (служителей культа в брахманизме). В частности, это касается кастовой системы социального устройства индийского общества, которая активно поддерживалась браминами и остро критиковалась буддистами. Объективно в трансформации кастовой системы были заинтересованы многие. Однако в силу высокого традиционализма индийского общества влияние брахманизма и браминов па народные массы оказалось сильнее. В результате буддизм был подавлен ортодоксальным индуизмом.

Вместе с тем развитие буддизма на Востоке не прекратилось. Он легко распространялся и вписывался в иные национальные культуры. В начале II тыс. н.э. буддийские центры (как хинаяны, так и махаяпы) стали появляться в Китае, Тибете, государствах Индокитая и других странах. Влияние буддизма па культурное развитие этих стран оказалось весьма благотворным.

Главные **религиозно-философские течения в буддизме:**

- махаяпа
- хинаяна
- ваджраяпа

Новый период в развитии буддизма приходится па конец XIX—XX в. Учение Гаутамы Будды приобретает популярность уже не только в Азии, по и в Европе, Америке и России.

Итак, в буддизме существует два основных религиозных направления (хинаяна и махаяна) и четыре основные философские школы (вайбхашика, саутраптика, йогачара и мадхьямика). Рассмотрим их немного подробнее.

Хинаяна. Название этого направления обычно переводят как «малая колесница» или «узкий путь». Его идейная база формируется примерно с V по I в. до н.э. Закопченный вид положения хинаяны приобретают в начале I тыс. н.э. Наибольшее распространение хинаяна получила в Юго-Восточной Азии — Шри-Ланка, Таиланд, Бирма, Лаос, а также па некоторых территориях Китая и Японии. Поэтому ее часто называют Южным буддизмом. Видные мыслители — **Будхагхоша** и **Васубандху.**

Последователи хинаяны считают себя приверженцами древнего (первоначального) буддизма — **тхеравады** (учения старейших). Однако на самом деле по своим основным философским и этическим положениям хинаяна отличается от первоначального учения Будды. Поэтому это течение, по мнению сторонников Сокровенной Мудрости, является экзотерическим.

Хинаяна отрицает существование каких-либо постоянных субстанций и индивидуальных жизней. Пространство и нирвана как сущности не существуют. Все вещи в мире временны, более того — мгповеппы. Слагаясь из дхарм (вечно изменчивых элементов), они не имеют постоянства и претерпевают мгновенные изменения. Личности, мыслящие сознания не существуют. Есть только мысли и чувства как комбинации мгновенных дхарм. Очевидно, что в хинаяне абсолютизируется изменчивость и совершенно игнорируется другая диалектическая сторона процесса развития — постоянство.

Цель человеческого бытия — прекращение деятельности сознания и достижение нирваны. Что есть нирвана и что происходит с тем, кто ее достиг, в хинаяне покрыто туманом.

В отличие от махаяпы, в хинаяне признают в качестве беспрекословного авторитета только Гаутаму Будду и его преемника Майтрейю Будду. Духовная космическая иерархия отрицается. Высший идеал последователей хинаяны — **архат.** Кто такой архат в их понимании? Это человек, который стремится к индивидуальному освобождению и достижению нирваны, точнее, тот, кто достигает этих состояний. Становится ли архат Буддой — остается под вопросом. Однако важно не это, а то, что этический идеал последователей хинаяны оказывается эгоистическим, поскольку стремится только к личному освобождению и совершенно не участвует в помощи другим живым существам. В этом заключается одно из важнейших **отличий хинаяны** от исходного **учения Будды,** в котором звучит альтруистический призыв к бескорыстной помощи всем живым существам в их поиске духовного пути и освобождения от страданий.

Махаяна. Название этого течения переводят как «большая колесница» или «великий путь». Почему «великий»? Дело в том, что это течение изначально было ориентировано па широкие народные массы и не предполагало никакой исключительности (как в хинаяне). Махаяпа появляется примерно во II в. нашей эры па юго-западе и севере-западе Индии. У ее истоков стояли индийский духовный подвижник **Нагарджуна,** а также мыслитель и литератор **Асвагоша.** Махаяпа распространилась па землях, лежащих преимущественно к северу от Индии: Тибет, Монголия, Китай, Калмыкия, Бурятия и др. Поэтому это течение называют Северным буддизмом. Эта разновидность буддизма по своим идеалам и идеям больше соответствует учению Будды, вследствие чего считается эзотерической[1].

Источником всякого бытия, согласно онтологии махаяпы, является Абсолютная Реальность. Она порождает объективную реальность (мир), которая представляет собой единое, неразделимое образование. Объективная вселенная есть иллюзия — некая разновидность спа. Сои этот имеет двоякую природу — он существует и вместе с тем не существует. Вселенная находится в потоке

[1] Существует множество национальных версий махаяны, в которых проявилось влияние иных мифологических и религиозных учений, весьма далеких от эзотерической традиции. Когда мы говорим об эзотеризме махаяны, мы имеем в виду только ее основные положения.

вечных изменений, в который включены и живые существа. Их цель — вырваться из потока изменений и воплощенного бытия, сопряженного с неизменными страданиями. Каждое существо потенциально способно достичь освобождения (нирваны) и стать Буддой.

Махаяпа признает не только Гаутаму и Майтрейю, но и других Учителей человечества, которые именуются **буддами** или **бодхисаттвами.** Иерархически бодхисаттвы находятся ниже будд, по уже вплотную приблизились к достижению их высокого духовного состояния. Бодхисаттвы отказываются от полного освобождения (нирваны) ради помощи всем страдающим существам. Поэтому каждый человек может рассчитывать не только па свои собственные усилия, но и па незримую духовную поддержку на пути просветления и освобождения.

Махаяпа пе требует строгого аскетизма и ухода от общественной жизни. Предполагается, что достижение нирваны возможно не только для мопахов-отшелышков, по и для мирян, если последние ведут добродетельную жизнь и исполняют предписания буддийской дхармы.

Философские школы в буддизме. Как известно, Гаутама Будда избегал метафизических рассуждений в общении с неподготовленными последователями. Поэтому многие из них не знали, как же в его учении решались важнейшие философские проблемы. Со временем среди буддистов стало появляться множество различных мнений по онтологическим, космологическим, гносеологическим и антропологическим вопросам. Позже они оформились и предстали в виде четырех основных философских школ буддизма.

Две из них примыкали к хинаяне и тяготели к реализму (т.е. сарвасти-ваде). Это саутрантика и вайбхашика.

Вайбхашика есть прямое продолжение и развитие идей сарвасти-вады. По одной из версий, название происходит от слова «вибхаша». Так назывались комментарии Абхидхармы (буддийской метафизики), которые, в отличие от сутр, считались авторитетными письменными источниками. Вайбхашики выделяли во Вселенной внешний мир объектов и внутренний мир идей. Природу и разум наделяли независимым существованием (дуализм). Природные вещи непостоянны. Но ноумены элементов, из которых они состоят, вечны (т.е. являются субстанциями). Основных элементов четыре — земля, вода, воздух, огонь. Признавалась атомарная теория. Будду в этой традиции считали обычным человеком, который после окончательного достижения нирваны перестал существовать. Видные представители этой школы - **Васубандху, Бхаданта, Дхарматрата** и др.

Саутрантика отделяется от вайбхашики примерно во II - III вв. н.э. По одной из версий, название школы происходит от «Сутта-Питака» - собрания проповедей Будды, которые ее последователи почитали выше других частей Трипитаки. Основатель школы - **Кумаралабдха,** видные последователи - **Дхармоттара** и **Яшомитра.**

Саутрантика признавала объективное (т.е. вне сознания человека) существование внешнего мира. Все вещи этого мира мгновенны, так как состоят из дхарм. Однако прошлые и будущие дхармы отрицались. Непосредственное познание объективного мира ставилось под сомнение. В каком-то смысле саутрантика во многом тяготела к махаяне, что проявлялось в ряде ее теорий (например, нирвана как Абсолют).

Таким образом, последователи вайбхашики и саутрантики в большинстве своем полагали, что в пространстве и времени существует реальная, независимая от человеческого сознания Вселенная. Но разум и другие вещи в ней являются конечными.

Две другие философские школы буддизма развивались в русле махаяны. Это йогачара и мадхьямика.

Название школы **«мадхьямика»** происходит от одного из определений учения Будды - «мадхьяма», - т.е. срединный путь. Последователи этой школы стремились избегать философских крайностей, утверждая или отрицая что-либо. Тем не менее мадхьямики отрицали реальное существование как объективного, так и субъективного мира. По их мнению, по-настоящему существует только пустота (шунья). Отсюда происходит второе название этой школы - шунья-вада.

Мадхьямика является наиболее древней и значительной школой в буддизме. Систематизацию ее идей осуществил **Нагарджуна** во II в. н.э.

В философской школе **йогачары** произошел синтез идей буддизма и классической йоги. Последователи этого течения полагали, что достижение высшей истины и нирваны возможно лишь при использовании йогической практики. Второе название этой школы - виджняна-вада. Оно указывает на значимость виджняны - т.е. сознания - в духовном преображении человека. Предполагалось, что именно сознание (мысль) является основной формой реальности во Вселенной и ее главной созидательной силой. Важная особенность йогачары - отрицание независимого от сознания бытия Вселенной.

Основатели йогачары — полулегендарный мудрец Майтрейя, а также **Асанга** и его брат Васубандху (IV в.).

Наибольший расцвет буддийской философии в Индии приходится па первые семь столетий повой эры. После подавления буддизма в Индии его главные философские центры находились в Китае, Тибете и Японии.

12.1.4. Религиозная философия индуизма

По мере распространения ариев по Индостану расширялось и укреплялось влияние индуизма. С самых ранних этапов эта религия развивалась в трех своих разновидностях — вишнуизм, шиваизм и шактизм. Две последние разновидности были во многом близки друг к другу. Таким образом, конкурентная борьба разворачивалась в основном между вишнуизмом и шиваизмом (шактизмом). Что объединяло эти религиозные течения? Прежде всего единые истоки происхождения (Веды и брахманизм), а также единое — теистическое понимание Бога. Бог (Вишну, Шива или Шакти) воспринимался в качестве верховной, всемогущей, Абсолютной Личности.

В начале повой эры вишнуизм и шиваизм активно конкурируют с джайнизмом и буддизмом. А в V—VI вв. уже наблюдается их значительное идейное преобладание. В X в. укрепляется философская платформа шиваизма (Шайва сиддхаита). Несколько позже философскую разработку получает и вишнуизм.

Шиваизм. Последователи шиваизма поклоняются Богу Шиве, который относится к верховной божественной Троице индуизма (Брахма — творец, Вишну — охранитель, Шива — разрушитель). Представления о Шиве имеют двойственный характер. С одной стороны, он воспринимается как Абсолютное Бытие, т. е. вечная, беспричинная, вездесущая, всезнающая Высшая Реальность. Это философско-метафизическое понимание Бога. С другой стороны, Шива воспринимается как некая Абсолютная Божественная Личность, которая является высшим духовным учителем (гуру) для людей, их спасителем от оков и страданий материальной жизни. Это религиозно-теистическое понимание Бога.

Верховная божественная Троица в индуизме:

- Брахма (Бог-творец)
- Вишну (Бог-охрапитсль)
- Шива (Бог-разрушитель)

В материальных мирах Шива действует через Шакти (силу) — сознательную энергию, которая есть промежуточное состояние между высшим сознанием Шивы и бессознательной материей. Теория иллюзорности (майя) материального бытия в шиваизме не признается.

Человек состоит из души, тонкого и плотного тел. Душа — духовная субстанция, сливающаяся с тем телом, в которое она входит. В плотном материальном мире (сапсара) души погружаются в материальное и мирское. В духовных мирах они сосредоточиваются па Боге. В состоянии пралайи (пассивный период бытия Вселенной) души сливаются с Шивой и существуют как его энергии.

Цель жизни человека — освобождение души от сапсары. Важная роль в этом отводится духовному учителю (гуру) — не только верховному (Шива), по и земному. После освобождения души могут существовать как в воплощенном (в теле), так и в развоилощеппом (без тела) виде. Конечная фаза процесса освобождения — соединение души с Шивой.

Главная книга шиваизма — «Шайва-агама».

Шактизм. Последователи шактизма поклоняются Шакти. В отвлеченном философском смысле Шакти есть духовная сила (энергия) Шивы. Однако широко распространено и другое — религиозное — представление о Шакти. Здесь Шакти персонифицируется в божество женского рода — супругу Бога Шивы. Причем могущество этой богини приравнивается к мощи Брахмана — верховного Бога индуизма.

Самый древний литературный источник шактизма — Ригведа. Намного позже начинает складываться литературный корпус тантр. «Тантрами» («пить ткани» или «текст») называются религиозно-философские трактаты, относящиеся к шактизму или тантра-йоге. Собственно говоря, тантра-йога есть ритуально-практическая часть шактизма, направленная на раскрытие и овладение внутренними силами организма человека. Значительную роль в этой практике играли сексуальные ритуалы, вследствие чего этот путь остро критиковали многие духовные подвижники, и в частности махатмы.

В целом схема освобождения человеческой души выглядела следующим образом. Путь к освобождению — познание Шакти. Познание Шакти есть растворение в Боге. Метод растворения — тантрическая йога. При этом шактизм ставит иод сомнение действенность обрядной стороны индуизма — пения гимнов, жертвоприношения и т.д.

Антропология шактизма мало чем отличалась от общего индуистского представления о человеке. Признавалось существование тонких тел, кармы и перевоплощение души.

Вишнуизм. Шиваизму и шактизму противостояло другое крупное индуистское течение — вишнуизм. Его сторонники поклонялись Богу Вишну, который также являлся представителем верховной божественной Троицы в индуизме. Основная религиозно-философская книга (сборник) вишнуизма называется «Папчаратра санхита». Наиболее значительные вишнуистские учения в средневековой Индии связаны с именами **Мадхвы** и **Чайтаньи.** Позже, в XX в. большую роль в возрождении философского вишнуизма сыграет **Бхактиведанта Прабхупада** — автор многочисленных книг и комментариев па ведические произведения, основатель популярного Общества Сознания Кришны.

Мадхва родился и жил в Индии в XII в. Уже в юности начал изучать Веды и добился в этом больших успехов. Со временем он становится аскетом и занимается религиозным миссионерством. Его учение привлекает к себе множество поклонников, чему, в частности, способствовала его борьба против кровавых жертвоприношений.

В целом философское учение Мадхвы дуалистичпо, вследствие чего оно противостояло монизму Шапкары. Мадхва утверждает пять великих различий между:

— Богом и индивидуальной душой;
— Богом и материей;
— индивидуальной душой и материей;
— различными душами;
— различными материальными формами.

Независимым существованием обладает только Бог Вишну, который понимается теистически (личпостпо). Все остальное в мире зависимо от Вишну. В том числе и индивидуальные души, которые им порождаются.

К спасению души, полагал Мадхва, ведут праведная моральная жизнь, изучение Вед и созерцание (медитация).

Чайтанья (XV в.) явился основателем крупного религиозного течения в вишнуизме. Философское обоснование его идей развивали **Джива Госвами** и **Баладэва** — известные средневековые индийские философы.

Высшей реальностью, полагает Чайтанья, является Вишну — Бог Любви и Милосердия, Абсолютная Личность. Главные его качества — любовь и способность приносить радость. Бог может

проявляться во множестве разнообразных форм. Главная из них - богочеловек Кришна - Аватар (Воплощение) Вишну. Вселенная существует благодаря Богу. Все существа во Вселенной отделены, но вместе с тем и зависимы от него. Вселенная реальна. Майя - это прельщение живых существ материальным бытием, вследствие чего они забывают Бога.

Путь к спасению души Чайтанья понимал как культивирование любви и преданности Богу. Этот путь называется бхакти. Освобожденная душа достигает Бога, но не растворяется в нем, не поглощается им, а сохраняет индивидуальные качества.

Учение Чайтаньи содержало прогрессивный социальный элемент - призыв к отказу от кастовых различий между людьми.

12.2. КИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ПОСТКЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

12.2.1. Историческое развитие Китая в постклассический период: политика и философия

Постклассический период развития китайской философии длился более двух тысяч лет. Начинается он после заката Золотого века, или эпохи «ста школ» китайской философии в III в. до н.э, и заканчивается в XIX веке.

В III в. до н.э. Цинь Шихуанди объединяет раздробленные княжества Китая и создает огромную империю. Следуя советам своего придворного идеолога Ли Сы, император устанавливает единую тоталитарную идеологию, основой которой явились философские идеи **школы легистов** (законников). Иные философские учения, в частности конфуцианство и даосизм, были запрещены. Так заканчивается эпоха «ста школ» китайской философии. Однако династия Цинь правила Китаем недолго. Сотрясаемая постоянными восстаниями против тирании императора и его чиновников, она продержалась у власти (после объединения Китая) всего 15 лет.

В 206 г. до н.э. начинается правление династии Хань. Длилось оно четыре столетия, до 220 г. н.э. Политика новой династии также была направлена на объединение Китая. Но она оказалась более мягкой и дальновидной. В результате империя укрепилась.

Идеолог реформ этого периода — китайский мыслитель **Дун Чжун-шу** (II в. до н.э.). Его наследие будет способствовать реабилитации конфуцианства и утверждению его как официальной государственной идеологии. Но это произойдет позже, спустя несколько столетий после смерти мыслителя. Каковы же философские симпатии этого мыслителя? Прежде всего он обосновывает тесную связь человека и Неба (Небо — Природа и одновременно Высшее Духовное Начало). Для этого Дун Чжун-шу соединяет социально-политическую доктрину конфуцианства с метафизическими идеями школы «инь-яп». Важное значение в приобщении земного человека к Небу имеет культура, которая является, но мнению этого философа, социальным продолжением природы. Рассматривая природу человека, Дун Чжун-шу говорит, что она «еще не добра». Его предшественник, философ Мэп-цзы, решает эту проблему иначе — он полагает, что человек уже «сам по себе добр». В социальной этике Дун Чжун-шу подчеркивал важность морали и нравственных законов (гап-чап) для развития человека и общественных отношений. Главные идеи его политической философии таковы:

— правитель должен опираться па благо, награды, наказания и казни;

— чиновников надо подбирать не но сословию и рождению, а но способностям и моральному облику;

— политическое управление связано с природными процессами.

Когда правитель (общество) ошибается, природа указывает па ошибки стихийными бедствиями — это знаки. Но ничего сверхъестественного, говорит философ, здесь пет. Так проявляется природный закон.

В эпоху Хаиь возрождаются и расцветают различные школы китайской классической философии. Большую популярность во II—I вв. до н.э. приобретает **даосизм,** который тогда назывался «учение Хуап-Лао». Но на гребне общественно-политической волны он продержался недолго. Период реабилитации общества после тирании империи Ципь быстро прошел. Нужно было строить новые государственные и общественные отношения. Даосизм с его идеей пе-деяпия здесь мало подходил. Поэтому па первый план стало выдвигаться **конфуцианство.**

Чиновников надо подбирать не по сословию и рождению, а по способностям и моральному облику.

Политическая философия Дун Чжун-шу

Император У-ди (II-I вв. до н.э.) принял советы Дун Чжун-шу и утвердил конфуцианство в качестве государственного учения. Однако допускалось существование и других философских школ и идеологий. Но они, как сказали бы сейчас, были отделены от государства и не считались официальными. Так в средневековом Китае укрепились философская терпимость (толерантность) и многообразие идеологических доктрин (плюрализм).

В I в. **Конфуций** и его учение становятся очень популярными. Это явление имело свои социальные причины. Общество осуждало философию и идеологию школы легистов, которая отвергла идеалы справедливости и гуманности, характерные для конфуцианства. Поэтому маятник народных симпатий неизбежно должен был качнуться в сторону конфуцианства и даосизма — учений, во многом противоположных но своим идеям представлениям легистов. Так и случилось. Император У-ди запретил брать па государственную службу последователей легизма, а также школы дипломатов. Однако некоторое время спустя отношение к легизму несколько смягчилось. Идеи этой школы помогали китайским императорам осуществлять практическое управление государством. Но использовались они, разумеется, неявно **и** не составляли больше открытой конкуренции конфуцианству.

Примерно в I в. (возможно, даже раньше) в Китай из Индии проникает буддизм. Распространялся он в Поднебесной достаточно долго. Сначала к нему относились настороженно и воспринимали в русле даосизма и школы «инь-яп» как некую чужеземную мистическую религию, тяготеющую к магической практике. Со временем буддизм укрепляется, впитывает идеи даосизма **и** становится одним из трех (вместе с конфуцианством и даосизмом) основных религиозно-философских учений в Китае.

Таким образом, конфуцианство превращается в государственное учение, идеологически поддерживающее традиционные куль-ᵀУРУ> образование и пауку . Даосизм занимает иную социальную пишу, а следовательно, выполняет и иные Функции. Он, образно говоря, питает души китайцев, особенно души мистически настроенные. Даосизм занимает место неофициального идейного противовеса конфуцианства. Когда оно в периоды общественного хаоса теряло свою социаль-"о-политическую силу, даосизм тут же набирал свое мистическое влияние, под-

Главные философские учения в постклассическом Китае:

- конфуцианство
- даосизм
- буддизм

держивая народ в его борьбе против политического режима, голода и иных напастей. Во многом близкую даосизму социальную функцию имел и буддизм.

После падения империи Хапь в 220 г. в Китае начинается затяжной период феодальной раздробленности, политической и экономической нестабильности. Китай непрерывно терзают кочевники, проникающие с сопредельных территорий. В эту эпоху активно развиваются даосизм и буддизм. Социальный хаос прекращается только в конце VI в., когда династия Суй снова объединяет Китай и останавливает междоусобные войны.

В последующий период даосизм, конфуцианство и буддизм сохраняют свое влияние в культурном пространстве Китая и господствуют с переменным успехом вплоть до XX в. Западные философские учения проникают в Китай вместе с миссионерами в XVI—XVII вв. Но заметную роль они начинают играть только в XIX в. Здесь начинается другая эпоха китайской философии.

12.2.2. Возрождение даосизма и неодаосизм

Первоначальный (древний) даосизм представлял собой этико-философское учение. Однако со временем появился и другой даосизм — религиозный. Поэтому не следует смешивать **дао цзя (философский даосизм)** и **дао цзяо (религиозный даосизм).**

Определенную роль в возрождении даосской философии (именно ее мы называем пеодаосизмом) после правления Ципь сыграл представитель конфуцианской школы «старых текстов» **Ван Чун** (I в.). Религиозный даосизм появляется позже — в конце правления династии Хапь (II в.). Как он появился? Мистические идеи школы «инь-ян» не прижились в конфуцианстве. Они были вытеснены из него школой «старых текстов». Постепенно эти идеи начала впитывать даосская философия. В результате этого синтеза появляется религиозный даосизм. Причина была проста — школа «иинь-яп» тяготела к мифологизму и религиозным формам — эти элементы она и привнесла в даосизм. Со временем в нем появляются все атрибуты религии — храмы, ритуалы, священники, священные книги. Мудрец Лао-цзы начинает восприниматься как божество или богочеловек. В даосизме он занимает такое же место, как Христос в христианстве.

Разновидности даосизма:
- религиозный даосизм — дао цзяо
- философский даосизм — дао цзя.

Существовала еще одна, социальная причина появления религиозного даосизма. Философия многим оставалась недоступной. Массам требовалось мистическое учение или религия. Таким учением уже стал буддизм, активно проникавший в китайское культурное пространство. Но это было (пока) чужое, иноземное учение. Религиозный даосизм ощущался «своим», национальным ответом индийскому буддизму, что, однако, не помешало даосам заимствовать у буддистов ряд их философских идей и психотехнических практик.

Вообще даосизм, особенно религиозно-мистический, и буддизм оказались очень близки между собой. Эта близость породила чапь-буддизм (одно из направлений китайского буддизма), где соединились идеи буддийской и даосской философий.

В даосизме существовали различные школы и направления. Мы не будем погружаться в излишнюю детализацию и, следуя за известным историком китайской философии Фэи Ю-лапем, выделим только два крупных течения даосской мысли ностклассического периода — **даосов-рационалистов** и **даосов-сентименталистов.**

Рациональную традицию в даосской философии развивала школа «сюапьсюэ», название которой переводится как **«учение о сокровенном».** Последователи этой школы уважали Конфуция и даже считали его более великим, нежели Лао-цзы и Чжуан-цзы. В III—IV вв. они активно изучали наследие «школы имен», в которой, как известно, развивались идеи диалектики. Наиболее значительное философское произведение даосов этого периода — «Комментарий» к «Чжуан-цзы». Его приписывают китайскому философу **Го Сяну** (III—IVВВ.). Некоторые историки полагают, что к этой работе приложил руку и другой философ — **Сян** Сю (III—IV вв.) — старший современник Го Сяпа. И того, и другого можно назвать патриархами школы «учения о сокровенном».

В произведении Го Сяпа переосмысливаются некоторые важные идеи и понятия ранней даосской онтологии.

1. *Дао* воспринимается как «ничто». Это понимание во многом созвучно буддийскому термину «шуиья» (пустота) или «абсолютному вакууму» современной физики. Сян Сю и Го Сяп, так же как и Лао-цзы и Чжуан-цзы, отрицают существование некой Абсолютной Личности (существа), создающей весь мир и многообразие вещей. Неодаосы полагают, что все вещи порождаются *дао,* т.е. возникают из «ничто».

2. Вещи самопорождаются из дао *естественным образом* ***(ду*** *хуа)* и постоянно взаимодействуют друг с другом.

3. Космос (мир) непрерывно *изменяется,* следовательно, изменяется и общество. Поэтому должны изменяться и социальные нормы, мораль. Но здесь нет нигилизма. Неодаосские мудрецы просто полагали, что новой общественной форме должно соответствовать и новое содержание (т.е. нормы, законы и мораль).

4. Неодаосы используют традиционные даосские понятия *ювэй* (деяние) и *увэй* (недеяние). Но они наполняют их новым смыслом. Так, позволить свободно осуществляться социальным изменениям, допустить свободное развитие способностей человека, не вмешиваясь в эти естественные процессы произволом своей воли, - это «недеяние». Вмешиваться в общественные изменения, пытаться сохранить старые формы, принципы и нормы или пытаться навязывать человеку какие-то схемы развития - это «деяние». Как известно, *«недеяние»* в даосизме *ценится выше, чем «деяние».*

5. Как человеку обрести полную *свободу и счастье?* Выйти за пределы мира ограничения и разделения вещей. Иначе говоря, отождествить себя с космосом, или Небом (Тянь, Тянь-ди). Очевидно, что неодаосизм наполнен мистическим натурализмом. Совершенствование (развитие) человека здесь рассматривается как *приобщение к космосу* и растворение в его беспредельности.

В целом в неодаосском «учении о сокровенном» угадываются элементы эзотерической философии. Существует предание, что некоторые даосские патриархи получали наставления от самих Великих Учителей Шамбалы.

Итак, в том, что «недеяние» превосходит «деяние», «естественное» выше «искусственного», а жизнь в обществе в согласии с естественным ходом вещей (цзы жань) лучше, чем жизнь по выдуманным человеческим предписаниям и нормам (мин цзяо), все последователи неодаосизма не сомневались. Но вот дальше единство нарушалось. Одни (назовем их **рационалистами)** полагали, что нужно жить естественно, следуя своему разуму. Другие (назовем их **сентименталистами)** думали, что нужно жить естественно, следуя силе своего внутреннего побуждения (желания или чувства).

Крупнейшие течения философского даосизма в постклассическую эпоху:

- рационализм (школа «сюаньсюэ» - «учение о сокровенном»)
- сентиментализм (учение о жизни «согласно побуждению»).

Учение о жизни «согласно побуждению» наиболее радикально представлено в седьмой главе даосского трактата «Ле-цзы» (пачало IV в.), которая называется «Ян Чжу». Интересные описания такого стиля жизни встречаются и в работе «Ши шо синь юй» — «Новые рассказы, по миру ходящие», составленной Ли И-ципом (V в.). В качестве иллюстрации приведем один фрагмент.

«Ван Хуэй-чжи жил в Шаньинь. Однажды ночью его разбудил сильный снегопад. Открыв окно, он увидел вокруг сияющую белизну... Вдруг он вспомнил о своем друге Тай Куе. Он немедленно сел в лодку и отправился к нему. Ему потребовалась целая ночь, чтобы добраться до дома Тая, но, уже собравшись постучать в дверь, он остановился и вернулся домой. Когда его спросили, почему он так поступил, он ответил: «Я отправился ***по побуждению*** *получить удовольствие от встречи с ним, оно закончилось, поэтому я отправился назад. Зачем мне видеть Тая?»*[1]

Не следует думать, что идея даосов-септимеиталистов о жизни «согласно побуждениям» имела своей целью подчинить человека исключительно спонтанным желаниям и отказ от всякой разумности. Цель, вероятно, находилась дальше — через улавливание топких импульсов и устремлений души приблизиться к естественности и внутренней гармонии. Однако порой это, что очевидно, принимало довольно странные формы.

В раннем даосизме проводилась идея о преодолении эмоций и чувственных устремлений. Как говорит Чжуап-цзы, совершен помудрый не имеет эмоций. Но в даосизме появляется течение, в котором эмоции занимали значительное место. Разумеется, мы имеем в виду даосский сентиментализм. Надо отметить, что у даосов эмоционально воспринимались не только и не столько эпизоды личной жизни, сколько явления жизни природной.

Неодаосы-септименталисты чем-то напоминают европейских философов-романтиков. У первых, как и у последних, важную роль играла проблема любви — не абстрактной (духовной), а самой земной. Тем не менее пеодаосы — это не эпикурейцы с их вечной тягой к чувственным удовольствиям. Сексуальная сторона любви воспринималась ими более

Совершенно мудрый не должен растрачивать сексуальную энергию, которая даст ему жизненную силу, познание сути вещей, долголетие и бессмертие.
Философия даосизма

**Ши ша сит, юй» — /лава 23. Цит. Но: Фэн Ю-лань. Краткая история китайской Философии. СПб., 1998. С. 258-259.*

сдержанно, элемент эстетизма преобладал над чувственностью. Этому способствовало распространенное даосское убеждение, согласно которому совершеипомудрый пе должен растрачивать сексуальную энергию (субстанцию), которая дает ему жизненную силу, познание сути вещей, долголетие и даже бессмертие.

Даосизму свойственны **мистическая метафизика** и элементы йоги. Значительно повлиял и буддизм, в котором, как отмечалось, метафизика и йогическая практика занимают центральное место. Со временем появляется и так называемая **даосская йога.** Этим термином в литературе обозначают даосские методики психотехники. На что они были направлены? На укрепление здоровья и продление жизни, а также па развитие скрытых сил человеческого организма — как физических, так и психических. Надо сказать, что даосы в этом действительно преуспели. Многие китайские школы боевых искусств заимствовали у даосов их психотехнические методики. Их применение давало поистине фантастические результаты. Так, например, мастера школы Шаолипь могли без угрозы для жизни и здоровья переносить удар острого меча по голой груди или ломать весом своего тела упирающееся (острием) в межключичпую впадину копье. Наверное, пет необходимости пояснять, что для обычного, нетренированного человека такие упражнения заканчиваются смертью.

Однако высшей целью даосской йоги являлись пе эти прикладные достижения, а обретение бессмертия. Причем не физического бессмертия, как полагали многие западные исследователи, а духовного. Здесь начинается самый сокровенный аспект даосизма, который покрыт пе меньшей тайной, чем некоторые эзотерические аспекты буддизма, христианства, ислама и некоторых других духовных учений. Сокровенная Мудрость утверждает, что возможно особое **энергетическое преображение** человеческого организма, в результате которого сознание, несмотря па смерть тела, приобретает устойчивое автономное существование. Человек становится **духовной (бесплотной) разумной сущностью,** жизнь которой пе зависит от материальных условий. Согласно учению Шамбалы, такими сущностями стали Будда, Христос, Махатма Кут Хуми, Махатма Мория и некоторые другие высокодуховные индивидуальности.

Высшая цель даосской йоги — обретение духовного бессмертия.

12.2.3. Возникновение и развитие китайского буддизма

Предполагают, что буддизм в Китае появляется примерно в I в., во времена правления императора Мин-ди. Сначала буддизм воспринимали в качестве одной из сект даосизма. Будду считали учеником Лао-цзы, а в индийских буддийских сутрах видели переложение «Дао дэ цзин». Однако на самом деле причина сходства буддизма и даосизма была в другом — они имели общие эзотерические истоки.

В III—IV вв. буддизм усиливает свои позиции, и его начинают воспринимать в качестве самостоятельного философского учения. К концу V в. па территории Китая уже существовало около двух тысяч буддийских центров (монастырей, общий и т.д.). Что же способствовало такому быстрому укреплению и распространению буддизма? Во-первых, социально-политическая обстановка в Китае — бесконечные войны, смуты и перевороты. Во-вторых, гибкость самого буддизма, который старался опираться на устойчивые элементы традиционной китайской культуры. Не ломать ее, а сливаться с пей. Так, например, китайский буддист **Сунь Чо** (IV в.) провозгласил Будду воплощением дао.

Однако, растворяясь в китайской культуре, буддизм неизбежно трансформировался. В нем появлялись новые, нетрадиционные акцепты. Например, патриарх китайского буддизма Дао-шэи (IVB.) усиливает культ нового грядущего Будды Майтрейи (по-кит. Милофо), который был завещан Гаутамой Буддой. Хуэй-юаиь (IV—V вв.) развивает культ Амитабы — Будды-покровителя «Западного Рая». Постепенно в китайском буддизме возникает целый пантеон духовных существ. Кроме Милофо и Амитабы особым почитанием пользовалась Гуань-Ипь — женская ипостась бодхисаттвы Авалокитешвары — богиня духовного милосердия и покровительница страдающих душ. Таким образом, необразованные народные массы увидели в буддизме новую религию и оцепили в пей прежде всего идею освобождения от страданий.

Не осталась без внимания и философия буддизма. Китайцы заимствовали у индийских буддистов две значительные идеи: **идею «вселенского сознания»** и **негативную метафизику,** т.е. убеждение в невозможности описания рациональными средствами Высшей Реальности. Разумеется, были восприняты и другие буддийские идеи (по в разных школах по-разному):

— **карма** (кит. *«е»)*

— причина страданий — невежество в сфере важнейших жизненных проблем (кит. *«у-мин»);*

— освобождение достигается через **просветление** (сапскр. — *бодхи);*

—- **нирвана** есть состояние освобождения, что нужно понимать как осознание единства и растворение индивидуального сознания в сознании вселенском.

Распространяясь в Китае, буддизм оформился в различные школы. Отметим некоторые из них.

Основные философские школы китайского буддизма:

• школа «вэй-ши цзун» — «учение о только-со.чиапии»

• школа «кун-цзун» — школа «пустоты»

• школа чапь-буддизма

• школа «син-цзуп» — школа «вселенского ума»

• п **Школа «вэй-ши цзун»** — *«учение о только|-сознании».* Эта школа представляла собой индийский буддизм в Китае без особых китайских «примесей».

— **Школа «кун-цзун»** — *школа «пустоты»* (или *«срединного пути»).* Она основывалась па идеях махаяпы и была близка к даосизму.

— **Школа чань-буддизма.** В пей осуществился синтез буддизма и даосизма.

— **Школа «син-цзун»** — *школа «вселенского ума».* Представляла собой китайский вариант буддизма махаяпы.

Очевидно, что па китайскую философию преимущественное влияние оказал буддизм махаяпы. Рассмотрим подробнее две наиболее оригинальные школы китайского буддизма — школу «пустоты» и чапь-буддизм.

Школа «пустоты» *(«срединного пути»).* Патриарх этой школы — индиец **Кумараджива** (V в.), посвятивший себя распространению буддизма в Китае. Им было переведено множество буддийских текстов. Его самые известные ученики — **Сэн-чжао** и **Дао-шэн.** Идеи последнего в глазах других китайских буддистов того периода выглядели необычно. Хотя, по большому счету, Дао-шэн лишь воспроизводил представления ранних индийских буддистов, разве что изменяя акцепты.

Отметим наиболее важные положения философии Дао-шэпа.

1. Состояние Будды достигается в едином порыве во время мгновенного *просветления.* Это есть соединение со вселенским сознанием. Такое просветление подготавливается всей *предыдущей жизнью* человека.

2. Все существа потенциально обладают ***«вселенским сознанием»*** (т.е. «сущностью Будды»), по не понимают этого.

3. Слова являются *символами,* через которые выражается ***смысл (идея).*** Когда идея достигнута, слова не **нужны.**

4. Благие дела, утверждает Дао-шэи, «не *имеют воздаяния».* Здесь требуется пояснение. В философии йоги (и ДРУгих философских школах Индии) содержалась идея об избавлении от привязанности к плодам своих действий, а следовательно, об избавлении от всякой кармы — как плохой, так и хорошей. Причина состоит в том, что любая карма привязывает человека к земной телесной жизни, которая наполнена страданиями. Так вот, Дао-шэн, видимо, имел **в** виду, что если добродетельные дела *совершаются отрешенно,* то они не порождают привязанности сознания к их последствиям. А это, **в** свою очередь, *не порождает карму (т.е. воздаяние).*

Философские идеи последователей школы «пустоты» подготовили появление самого необычного течения китайского буддизма — чапь-буддизма. В нем традиционные положения индийского буддизма преломляются через призму даосизма и предстают в совершенно своеобразном виде.

Школа чань-буддизма. Китайское понятие «чапь» (>шон. «дзэн») есть фонетическое искажение индийского понятия «дхьяна», которое переводят как «созерцание», «сосредоточение» или «медитация». Источником чапь является древняя буддийская традиции дхьяны (т.е. медитаций), в которой *самопогружению* и *созерцанию* отводилась ведущая роль **в** достижении *просветления.* Погружаясь в глубины своего сознания, ученик приближался к озарению. Считалось, что Гаутама Будда именно так получил знание Истины.

Тексты медитативного буддизма были известны **в** Китае по крайней мере с IV в. Многие из них перевел па китайский язык Дао-шэн. Однако, согласно распространенной легенде, настоящее рождение чапь-буддизма относится к VI в., когда в Китае с миссионерской целью появляется крупнейший патриарх индийского буддизма **Бодхидхарма.** Его и считают основателем ча"ь. Но это — легенда. Историки склоняются к другой версии. В **VII** в. между двумя главными учениками **(Шэнь-сю** и **Хуэй-нэн)** пятого патриарха китайского буддизма **Хун-жэна** появляются разногласия. Шэпь-сю, возглавивший **Северную школу,** придерживался более традиционного взгляда па проблему просветления. Он полагал, что оно есть результат *длительных созерцаний, самоуглублений* и *размышлений.* Хуэй-нэн, возглавивший **Южную школу,** склонялся к радикальным взглядам. По его мнению, просветление есть результат ***внезапной интуитивной вспышки*** сознания.

Волею судьбы Хуэй-пэи становится шестым патриархом, и его школа успешно развивается, преображаясь в то, что мы называем чапь-буддизмом. Идеи Хуэй-пэпа закрепляются в канонической «Сутре шестого патриарха». Северная же школа постепенно приходит в упадок.

Рассмотрим основные философские идеи чань-буддизма.

— Первоначало (первоприпцип — *«у»)* считается невыразимым. Ученик не должен спрашивать о нем, так как говорить о нем бесполезно. Ученик должен познать эту тайну самостоятельно. ЧТО же такое *у?* В каком-то смысле это есть «вселенское сознание» (т.е. «сознание Будды»). Но это только частичное определение, которое ограничивает, умаляет невыразимый первоприпцип.

— Состояние Будды достигается через *совершенствование* и *спонтанное озарение* (просветление).

— Каков лучший метод совершенствования? Отсутствие всякого совершенствования, так как последнее есть «деяние», а оно хуже, чем «недеяние». Лучший метод — действовать без цели, без направленных усилий. Чаиь-буддист И-сюапь писал: *«Чтобы достичь состояния Будды, не требуется намеренных усилий. Единственный путь — исполнять обыденное: облегчать свою утробу и выливать свою влагу, носить одежду и есть пищу, устав, ложиться спать»*.

— Что способствует озарению (постижению истины)?

1. Отказ от книжного, интеллектуального знания и развитие интуиции.

2. Внезапные окрики, толчки и удары во время медитаций.

3. Практиковапие парадоксов-загадок (кит. — «гупьапь», япоп. — «коап»). Например, па вопрос *«Кто такой Будда?»* ученик мог получить ответ: *«Три охапки хлопка»*. Через такие парадоксальные ответы ученик должен был учиться понимать парадоксальность природного мира.

4. Диалоги (кит.— «вэпьда», япоп,— «мопдо») между наставником и учеником. Их цель — вызвать у ученика определенные ассоциации, которые способствуют интуитивному пониманию проблемы.

В чапь-буддизме можно заметить несколько существенных искажений изначального учения Гаутамы Будды.

— Во-первых, умалялся принцип служения. Вместо жизни ради спасения страдающих существ ученику предписывалось жить для себя.

— Во-вторых, идея постоянного активного духовного самосовершенствования подменялась идеей отсутствия совершенствования.

— В-третьих, отрицалась необходимость достижения (стремления) нирваны, истины и Будды. Считалось, что они находятся вокруг человека и надо только суметь их увидеть и попять. Человек должен жить не ради этих целей, а ради самой жизни, усматривая истину, Будду и нирвану во всем. В таких убеждениях чапь-буддистов была известная доля справедливости. Но они не понимали главного в учении Будды — избавление от мира страданий и переход в иную, духовную сферу бытия. Они, наоборот, *учили жить в этом мире и не стремиться к иному.*

Дальнейшее развитие буддизма в Китае. Наибольший расцвет китайский буддизм получает в эпоху Тан (VII-X вв.). Этому способствовали политическая нестабильность, феодальные войны и упадок конфуцианства. В эту же эпоху наметилось и будущее падение буддизма. Когда централизованная империя вновь укрепилась, ее государственному учению (конфуцианству) стали не нужны конкуренты в лице даосизма и буддизма. Даосизм правители империи Таи притеснять все же не стали. Роль идейного противника пала на буддизм. И вот уже в IX в. император У-цзун издает несколько указов, в которых ограничивает идейное, социальное и экономическое развитие буддизма и буддийских монастырей. В этот период, как свидетельствуют историки, было закрыто около 5000 буддийских монастырей и храмов.

В XIII в. при императоре Хубилае положение буддизма опять укрепилось. Но это мало повлияло па последующее развитие этого учения в Китае. Доминирующим учением до XX столетия будет оставаться конфуцианство. Буддизм и даосизм займут подчиненное положение.

Притесняемые в Индии и Китае, буддисты вынуждены были искать новые земли, где к их воззрениям относились бы более терпимо. Так буддизм находит новое прибежище в Тибете и Монголии, где, ассимилируясь с национальными мифологическими и религиозными учениями, он укрепляется и постепенно выдвигается в духовной культуре этих стран на первые позиции.

12.2.4. Конфуцианство и неоконфуцианство в постклассическую эпоху

Более двух тысяч лет конфуцианство играло в китайской истории если не главную, то безусловно ведущую роль. Напомним важнейшие принципы этого учения:

а) уважение старших (по положению в обществе, семье или возрасту);

б) сохранение общественных традиций и следование им;

в) сохранение общественного равновесия и избегание **социальных конфликтов.**

Эти принципы и являют собой секрет исторического успеха и долголетия конфуцианства. В эпоху феодальных войн, постоянных смут и переворотов учение, призывавшее к **социальной стабильности,** было крайне необходимо. Многие китайские правители это понимали.

Сначала конфуцианство не имело большого влияния и распространения, хотя после смерти Конфуция в течение двух сотен лет стали появляться многочисленные школы его последователей. Если верить Хапь Фэю, к началу III в. до н.э. их было уже около десяти. Постепенно оформляются две главные линии развития конфуцианства. Они были связаны с крупными китайскими мыслителями **Мэн-цзы и Сюань-цзы** (IV—III вв. до н.э.). Первая линия — ***идеалистическая.*** Позже она породит так называемую конфуцианскую ***школу новых текстов.*** Сторонники этой школы считали Конфуция сыном божественного Черного Императора и приписывали ему магические сверхъестественные способности. К этой школе был близок Дуй Чжуп-шу. Вторая линия развития конфуцианства — **реалистическая** (Сюапь-цзы) — породила так называемую **школу старых текстов.** Конфуция в пей считали не богочеловеком, не правителем, а просто мудрецом. Известные представители этой школы — Ян **Сюн** (I в. до н.э.) и **Ван Чун** (I в. н.э.).

Главные линии развития конфуцианства:

• идеалистическая (Мэн-цзы)

• реалистическая (Сюань-цзы)

В эпоху правления Ципь конфуцианство находилось в упадке. Возрождается оно и получает государственное признание в эпоху Хапь. В этот период вводятся экзамены для государственных чиновников па основе конфуцианства (II в. н.э.). В дальнейшем это учение с переменным успехом господствовало в идеологической сфере Китая вплоть до XX в. Стабильпая политическая ситуация и сильная государственная власть способствовали укреплению конфуцианства. В периоды социально-политических смут оно уступало свои идеологические позиции даосизму и буддизму. Наибольший расцвет конфуцианства приходится па XI—XII вв. (династия Суп) и на XV в. (династия Мин). Полное исключение конфуцианства из культурпой жизни страны произошло в XX в. — в период так называемой культурной революции, осуществлявшейся иод руководством лидера коммунистического Китая — Мао Цзэдупа. Однако в последней четверти XX в. учение Конфуция было реабилитировано.

Формирование неоконфуцианства

В начале I тыс. н.э. в Китае наблюдалось активное развитие даосской и буддийской философии. На первый план выдвинулись *метафизические проблемы:* законы космической эволюции, судьба мира и человека, духовное совершенствование человека. Конфуцианские философы вынуждены были включиться в поиски решений этих не совсем традиционных для них проблем. С этого момента начинают закладываться основы *неоконфуцианства.* У его истоков стояли **Ван Тун** (VI—VII вв.), **Хань Юй** и **Ли Ао** (VIII-IX вв.). Основные идейные источники пеокопфуциапства:

— само конфуцианство;

— буддийская и даосская философия в виде чапь-буддизма;

— даосская религия с космологией школы «ипь-яп».

В целом неокопфуциапство как самостоятельное философское течение оформляется в XI в. и в значительной мере представляет собой развитие мистико-идеалистической линии **Мэн-цзы.**

Главные цели этого нового течения были таковы:

— восстановление подлинного (первоначального) конфуцианства;

— выработка ответов па актуальные философские вопросы, выдвинутые даосизмом и буддизмом.

Первым эти вопросы начал решать конфуцианский мыслитель **Чжоу Дуньи** (XI в.). На основе «Книги перемен» он разрабатывает *космологическую проблематику.* Его главные работы называются «План Великого Предела», «Объяснение плана Великого Предела». В них происходит развитие идей древней китайской *диалектики.*

Существует «Беспредельное», рассуждает Чжоу Дуньи, и «Великий Предел». Последний пребывает в первом. Движение Великого Предела порождает принцип *ян.* Когда движение достигает предела, оно становится покоем. Покой порождает принцип *инь.* Когда покой достигает предела, вновь появляется движение. Движение и покой постоянно порождают друг друга. Когда *ян* и *инь* разделяются, появляются два принципа (формы) вещей. Их видоизменения порождают пять стихий — Воду, Огонь, Дерево, Металл, Землю.

Подобная космолого-онтологическая проблематика в конфуцианстве никогда не занимала центрального места, и уж тем более ее познание не считалось самоцелью. Конечная цель учения Конфуция и его последователей — *обучить человека, как стать совершенномудрым.* Неоконфуциапцы, разумеется, не могли обойти эту проблему. По их мнению, метод духовного совершенствования человека прост и доступен — это есть его обыденная, повседневная, *естественная жизнь.* Здесь очевидно влияние чань-буддизма.

Главная цель копфуциапства — обучпть человека как стать «совершенномудрым».

Вот как поясняет эту идею неокоифуциапский космолог **Чжан Цзай.** Совершеппомудрый, говорит он, познал, что *«жизнь ничего не дает»,* а *«смерть ничего не отнимает».* Следовательно, человеку остается естественно жить, исполняя свой природный и общественный долг. А когда придет время, необходимо естественно умереть. Таким образом, неоконфуцианские космологи не пытаются осмысливать бытие человека за пределами обыденной земной жизни и не объясняют, зачем человеку надо вообще жить и становиться совершенномудрым. Онтология пеокопфуцианства лишена подлинной метафизики в ее буддийском или христианском понимании. А значит, цели и смысл бытия человека неизбежно ограничиваются рамками земного бытия.

Постепенно в пеокопфуциапстве стали выделяться два течения, которые спустя некоторое время оформились в две самостоятельные школы. У истоков одной из них стоял **Чэн** И (XI—XII вв.), учение которого развил и завершил **Чжу** Си (XII в.). Школу стали называть **школой Чэн-Чжу** или **ли сюэ (учение о принципе).** Иногда ее называют «школой платоновских идей», так как она оказалась очень близка к метафизике Платона.

Крупнейшие философские школы в неоконфуцианстве:

- школа Чэн-Чжу («учение о принципе»)
- школа Лу-Вана («учение о сердце-сознании»)

У истоков другого течения стоял **Чэн Хао** (XI в.) — старший брат Чэн И. Продолжил его работу **Лу Цзю-юань** (XII в.), а завершил **Ван Ян-мин** (Ван Шоу-жэпь) (XV—XVI вв.). Течение стали называть **школой Лу-Вана** или **синь-сюэ (учение о сердце-сознании).**

Главный вопрос, в решении которого разошлись эти школы, — *соотношение природы и сознания.*

Школа «ли-сюэ» («учение о принципе»)

Чжу Си в средневековом Китае был одним из самых авторитетных философов па протяжении нескольких сотен лет. Китайская система государственных экзаменов основывалась па его комментариях к «Четверокпижию» («Лунь Юй», «Мэп-цзы», «Чжуп юн», «Да сюэ» — главные книги в пеокопфуциапстве), которые считались эталонной трактовкой конфуцианства.

Основу учения Чжу Си составляет *ли.* Этим понятием он, как и Чэн И, обозначает абстрактные пршщипы или прообразы вещей — то, что Платон называл *эйдосами* (идеями). *Ли,* говорит Чжу Си, — это *цзи* (образец, стандарт, прототип) любой вещи. Он существует до ее появления в материальном мире. Такой стандарт или предел имеют все вещи, в том числе и сам космос — вместилище этих вещей. Предел космоса охватывает *ли* всех вещей, поэтому он называется *«Тай-цзи»,* т.е. Великий Предел.

Понятием *ци* Чжу Си обозначает материю. Без нее, полагает он, существовали бы только *ли* (прообразы) вещей и весь мир оставался бы «за пределами форм».

Космология этого мыслителя близка к теории Чжоу Дупь-и *(инь-ян* взаимодействуют и порождают *пять элементов,* а они формируют материальный космос).

Проблема соотношения природы и сознания решается так: природа и сознание отличны друг от друга. Первая — это *ли.* Второе — это духовная способность. Духовные способности, в том числе знание и интуиция, происходят от соединения *ли* и *ци* в человеке. Суть «человеческой природы» — *«ли* человечности», который присутствует в каждом. *Ли* един для всех людей. *Ци* у каждого свое. От пего зависят различия людей, так как существуют «чистые» *Щ* и «замутненные». Люди, имеющие «замутненное» *ци,* невежественны и злы. Так объясняется происхождение зла в человеке.

Метод духовного совершенствования человека есть «доведение знания до конца» (т.е. до Великого Предела). Как это достигается? Через «постижение сути вещей» и «почтительность сознания». Проще говоря, человеку необходимо познавать *ли* ~ первопричины вещей. Это дает ему просветление.

Основой социально-политической философии Чжу Си также выступает понятие *«ли».* Он указывает, что государство имеет *«ли* государственности». Этот *ли* — совершенный принцип управления, который знали, использовали и оберегали совершепномудРые цари прошлого. Если государство управляется в соответствии с этим совершенным принципом, оно процветает. Если отходит °т него, оно бедствует.

Школа «синь-сюэ» («учение о сердце-сознании»)

В этой школе проблема соотношения сознания и материальной природы решается совершенно иначе. Лу Цзю-юапь утверждает: *«Космос — это мое сознание, а мое сознание — это космос»*. Иначе говоря, природа и сознание есть одно и то же. Между ними нет различия. Есть только один мир, одна природа и один космос — это мир сознания. Сознание — это есть *ли*.

Позже эти идеи развил Ван Ян-мин. Вывод его теории таков: космос (природа) — это единое духовное целое, сущность которого есть сознание *(ли)*.

Ban Яп-мин уделяет большое внимание учению о совершенствовании человека. Его основа — *этические принципы* («три струны») и *принципы практической жизни* («восемь малых нитей»). Что такое «три струны»? Это:

1) «проявление сиятельной добродетели»;
2) «любовь к людям»;
3) «достижение высочайшего блага».

Второе и третье — это и есть сущность «сиятельной добродетели», т.е. истинной извечной природы сознания, которая едина для всех живых существ.

Что такое «восемь малых нитей»? Это:

1) «доведение знания до конца» (т.е. «расширение благомыслия»);
2) «постижение сущности вещей» (т.е. «исправление дел»);
3) «искренность мысли»;
4) «исправление сознания»;
5) самосовершенствование;
6) наведение порядка в семье;
7) упорядочение государства;
8) успокоение Поднебесной Империи[1].

Важный аспект этической антропологии Ван Яи-мипа — *идея «благомыслия»*. Суть ее заключается в следующем: каждый человек изначально потенциально является совершенпомудрым. Он знает в душе, что есть Благо, а что есть Зло. Но чтобы стать реальным мудрецом, надо раскрыть («расширить») свое «благомыслие», т.е. слушать его и следовать ему.

И, наконец, о *«почтительности сознания»,* которую в пеокопфуциапстве считали необходимым аспектом духовного совершенствования. Проблема заключалась в ответе па вопрос: к чему

[1] *Подробнее см.: Фэнь Ю-линъ. Краткая история китайской философии. СПб., 1998. С. 332-334.*

(кому) должен быть почтительным стремящийся к совершенствованию? Чэи Хао (школа «синь-сюэ») отвечает четко: надо сначала постичь самое главное — *жэнь* (гуманность, человечность), а потом следовать ей с почтительностью. В школе «ли сюэ» такой ясности нет. Ее критиковали за то, что ее последователи хотели попять суть вещей, не познав, что есть главное.

Отмеченная проблематика занимала в пеокопфуциапстве центральное место вплоть до конца XIX в., когда последователи Конфуция начали активно впитывать идеи западной философии (см., например, Кап Ю-вэй — тема 15). Тогда на первый план стали выдвигаться конкретные социально-политические и этические проблемы.

12.3. ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТИБЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ

12.3.1. Основные исторические этапы становления тибетского буддизма

Когда говорят о тибетской философии, то подразумевают, конечно, тибетский буддизм, который принято называть ламаизмом. Понятие «ламаизм» происходит от тибетского слова «лама», означающего «старший», «учитель», «духовный наставник». Тибетское понятие «лама» есть аналог индийского понятия «гуру».

Ламаизм формируется в VII—XV вв. па основе различных течений индийского и китайского буддизма (прежде всего тантрического буддизма) и древней тибетской религии боп-по. В ламаизме можно выделить два уровня: поверхностный (или экзотерический) и внутренний (или эзотерический). В первом из них преобладало влияние боп-ио и тантризма. Эта разновидность буддизма имела религиозно-мифологическую окраску. Второй уровень формировался под влиянием Сокровенной Мудрости (прежде всего Учения Калачакра) и имел философскую окраску.

Ламаизм — тибетская национальная разновидность буддизма.

Религиозно-мифологическое учение **бон-по (бон)** было широко распространено в Тибете задолго до появления там буддизма. Боп-по — классический образец ранних, племенных религиозных верований, связанных с анимизмом, верой в духов, обожествлением сил природы, шаманизмом и магической практикой.

Тантризм зародился в Древней Индии и представлял собой культ плодородия и жизни. Он легко проник в индуизм и активно развивался в одном из его религиозных течений (в шиваизме). Позже (примерно в середине I тыс. н.э.) тантрические идеи и ритуалы внедряются и в буддизм. Под влиянием тантризма некоторые буддийские течения становятся менее аскетичными. Ритуальная сексуальная практика в этих течениях начинает восприниматься в качестве метода духовного освобождения.

Буддийский тантризм активно развивается в VII—IX вв. Его центрами стали индийские монастыри-университеты Налапда и Викрамасила. Именно учители тантрического буддизма сыграли важнейшую роль в распространении учения Будды в Тибете. Это прежде всего **Падма Самбхава** (VIII или IX вв.), **Тилопа (X—XI вв.), Наропа** (XI—XII вв.).

Теперь, после этих предварительных замечаний, рассмотрим хронологию развития тибетского буддизма несколько подробнее.

Историки полагают, что буддизм проникает в Тибет примерно в V в. До VII в. (правление короля **Сронцзан Гамбо)** он не имел гам большого распространения, пока Гамбо и две его жены — индийская и китайская принцессы — не выступили в качестве покровителей буддийского учения. Следующий импульс к своему развитию тибетский буддизм получил в период правления короля **Тисонедэуэна** (VIII в.). В это время (VIII или IX вв. — ?) в Тибете появляется индийский учитель тантрического буддизма **Падма Самбхава.** В результате предпринятых им реформ, несмотря па противодействие жрецов бон-по, положение буддизма укрепляется. Но ненадолго. Далее последовал очередной период упадка буддизма, длившийся до XI века.

В XI—XII вв., благодаря активной миссионерской, переводческой и реформаторской деятельности ряда буддийских подвижников начинается новая волна развития буддизма. Решающую роль здесь сыграли: индийские гуру **Атиша, Тилопа** и **Наропа** (XI в.); ученик Наропы, переводчик санскритских буддийских текстов **Марпа** (XI в.); ученик Марны, поэт-мистик **Миларепа** (XI—XII вв.); ученик Миларепы, основатель монашеского ордена Карджиут-па **Гампо-па** (XI—XII вв.).

Окончательное укрепление буддизма в Тибете приходится па XIV—XV вв. — период крупных реформ, проведенных буддийским философом и подвижником **Цзонг к'апа** (Цзопхава — XIV—XV вв.). В это время завершается формирование ламаизма, и он принимает облик, в целом сохранившийся до начала XXI в. Тибет

становится не только духовным, по и политическим центром буддизма. Постепеппо укрепляется и возрастает авторитет тибетских духовных лидеров — Далай-ламы и Таши-ламы. Положение буддизма в тибетском теократическом государстве оставалось незыблемым до момента китайской коммунистической агрессии в середине XX в., когда Тибет потерял как свою политическую, так и идейно-духовную независимость. Далай-лама XIV Тепзии Гьятцо вынужден был эмигрировать в Индию. За ним последовали десятки тысяч тибетских буддистов.

12.3.2. Философские течения и религиозно-монашеские объединения (ордены) в тибетском буддизме

Тибетский буддизм (ламаизм) впитал в себя элементы махаяпы, хинаяны, шиваистского и буддийского тантризма, йоги и боп-по. Это причудливое переплетение различных доктрин и практик часто рассматривают в качестве самостоятельного течения в общем русле буддизма. Называется это течение **ваджраяна,** т.е. «Алмазная колесница». Некоторые исследователи считают ваджраяпу разновидностью махаяпы.

Однако ваджраяна по своему структурному составу и идейному наполнению — явление далеко неоднородное. Она включает четыре основных монашеских объединения (ордена), которые отличаются друг от друга как по мировоззренческим положениям, так и по нормам практической жизни. Почти все они зародились в XI—XII вв. в период активного укрепления буддизма в Тибете.

1. Орден Кадам-па («Связанные Учением»). Основатель — **Домтон** — первый тибетский ученик индийского гуру Атиши. Особенности этого ордена — строгий, аскетичный образ жизни, глубокое изучение этики и метафизики буддизма, медитативная практика.

2. Орден Гелуг-па («Приверженцы пути добродетели»). Этот орден, часто именуемый «желтые шапки», возник па основе Кадам-па. Оформился в XIV—XV вв. под влиянием реформатора **Цзонг к'апа.** Здесь придают особое значение изучению буддийской философии во всех ее аспектах. Далай-лама и Таши-лама принадлежат к Гелуг-па.

3. Орден Карджиут-па («Те, кто передают Слово»). Основатель — **Гампо-па** — один из учеников поэта-мистика Миларепы.

В этом объединении придавали особое значение йоге и устным преданиям, в которых, как считалось, и заключалась сокровенная квинтэссенция духовного учения. Позже этот орден разделился на несколько школ. Главные из них: Бруг-па и Карма-па.

4. Орден Нъинма-па («Приверженцы древних [тантр]»). Его последователей часто называют «красные шапки». Это объединение восходит к первым монашеским общипам, основанным **Падмой Самбхавой.** В них отсутствовала строгая иерархия и аскетизм. Монахам разрешалось иметь семьи. Последователи этого ордена уделяли большое внимание медитациям и магической практике.

Главные течения в ламаизме:
- Гелуг-па («желтые шапки»)
- Нъиима-па («красные шапки»)

Развитие ламаизма в Тибете представляло собой не только идейную борьбу буддизма и боп-по, но и противоборство двух главных течений ламаизма — **Гелуг-па** («желтые шапки») и **Нъинма-па** («красные шапки»). В рядах последних сосредоточилось значительное количество всевозможных колдунов, заклинателей, некромантов, таптриков — одним словом, последователей ритуальной магии, которая часто использовалась далеко не в благовидных целях. Подобные практики остро критиковались «желтыми шапками», стремившимися к строгой, аскетичной жизни по высшей мерке нравственных норм. Они полагали, что «красные шапки» искажают принципы буддийской дхармы (морального учения), и всячески противодействовали распространению черной магии и тантрических сексуальных ритуалов.

12.3.3. Тибетский буддийский Канон

Тибетским буддийским Каноном называют собрание письменных трудов авторитетных индийских, китайских и тибетских авторов-буддистов. Каноническим произведениям придается сакральный (священный) характер. Их изучение предписывается каждому искреннему буддисту.

Канон делится па две большие части — Капджур и Тапджур. **Канджур — «Передача откровений»** («Собрание откровений») — считается собранием подлинных наставлений и разъяснений самого Гаутамы Будды, которые были записаны его учениками. Всего Капджур включает около 108 томов. Полагают, что он был составлен па основе Трппитаки — Палийского буддийского Канона. Поэтому, как в Трипитаке, в нем присутствуют следующие разделы:

1. Вппая-питака (собрание наставлений по вопросам устройства сапгхи — буддийской общины);

2. Сутра-иитака (собрание наставлений по этическим вопросам);
3. Абхидхарма-питака (собрание наставлений по философско-метафизическим проблемам).

Танджур — «Передача толкований» («Собрание толкований») — составляет порядка 225 томов и представляет собой собрание различных разъяснений и комментариев к учению Будды, изложенному в Капджуре.

Тибетская буддийская литература изучена наукой очень слабо. Многие произведения никогда еще не переводились на европейские языки. То, что Запад зпает о тибетской философии, прежде всего является заслугой таких исследователей Востока, как **Чома де Кереш, Е.П. Блаватская, А. Дэвид-Ноэль, В.И. Эванс-Вентц, Ю.Н. Рерих,** и некоторых других.

Так, например, к числу самых загадочных книг тибетского эзотеризма принадлежит книга **«Дзиан»,** в которой в символической форме описываются прошлые и будущие периоды развития Космоса, Земли и человека. Фрагменты книги «Дзиап» разъяснялись Е.П. Блаватской в фундаментальном произведении «Тайная Доктрина», написанном под руководством **Махатмы Мории** и **Махатмы Кут Хуми.**

Произведения, подобные книге «Дзиап», составляют в тибетской философии особый сокровенный пласт, храпящий до поры до времени многие тайны космического и человеческого бытия.

Специалисты полагают, что произведения, подобные книге «Дзиап», составляют в тибетской философии особый сокровенный пласт, храпящий до поры до времени многие тайны космического и человеческого бытия. Основой этого пласта является малоизвестная эзотерическая система **Калачакра** («Колесо Времени» или «Колесо Закона»), представляющая собой квинтэссенцию учения Владык Мудрости. Выдающийся востоковед XX столетия Ю.Н. Рерих, в частности, прямо отмечал, что система Калачакра была теснейшим образом связана с таинственной Шамбалой, откуда она была принесена в Индию (вторая половина X в.), а чуть позже (XI в.) — и в Тибет[1]. По его мнению, авторство целого ряда трудов по Калачакре-мулатаптре принадлежало различным правителям Шамбалы.

Среди переведенных и опубликованных па европейских языках тибетских произведений особое место занимают: **«Бардо Тхедол»** — так называемая тибетская «Книга мертвых», посвященная странствованиям сознания в топких мирах после смерти тела человека;

[1] *См.: Рерих ЮН. К изучению Калачакры // Свет Огня. Рига, 1990. С. 72.*

«**Биография йога Миларепы»,** составленная его учеником Речунгом; «**Драгоценные четки»** — собрание йогических наставлений, приписываемое Двапю-Лхардже (гуру Гампо-па); «**Йога Великого Символа»,** составленная индийским буддистом Сарахой и получившая большое признание в Тибете; «**Йога шести доктрин»** — собрание сочинений различных авторов, посвященное развитию паранормальных способностей; «**Йога перенесения сознания»** — изложение практики развития автономности сознания; фрагменты книги «**Дзиан»** и комментарии из книг «**Киу-те»,** посвященные проблемам космогспеза, антропогенеза и теогепеза (духовного преображения человека в Высшее Существо), положенные в основу ряда произведений Е.П. Блаватской и Фрапчиа Ла Дыо.

12.3.4. Основные положения и специфика тибетского буддизма: философия и практическая йога

Как отмечалось выше, в тибетском буддизме существовали различные школы и течения. Говоря о тибетской буддийской философии, мы предполагаем прежде всего так называемый чистый буддизм, весьма близкий к учению Калачакра и иным Сокровенным Доктринам.

Онтология. Согласно буддийской метафизике, Реальность имеет два уровня — физический (мир плотной материи) и метафизический (мир бесплотного духа). Воплощенное в материю (в тело) сознание поддается иллюзии (майе) физического бытия. Оно не различает, где есть подлинная, вечная реальность (т.е. неограниченное духовное бытие), а где ее видимость (т.е. непостоянное, конечное материальное бытие).

В материальном мире все вещи изменчивы и претерпевают постоянные преобразования, которые регулируются законом кармы, т.е. законом причинно-следственной обусловленности. Ничего независимого в материальном мире нет.

Материя — кристаллизованная энергия Вселенского Сознания, продукт его (Сознания) мыслетворчества. Материя реально существует, по это лишь объективно воспринимаемая иллюзия. Непросветленное сознание видит только материю, и все. Просветленное видит за пей Вселенское Сознание (Дух) и понимает всю иллюзорность материи, материального мира и материального бытия.

Материя — кристаллизованная энергия Вселенского Сознания.

Философии тибетского буддизма

Жизнь есть вечное, единое целое, наполняющее всю Вселенную. Существует бесчисленное множество разнообразных форм жизни — как низших, по отношению к человеку, так и высших. Высшие формы жизни не связаны с плотными материальными телами. Это есть духовные образования. Мало людей способны достичь таких состояний в настоящий период эволюции. Большинство тяготеют к чувственной, животной жизни. Это главное препятствие на пути их духовного развития и освобождения.

Антропология. Человек, по убеждению тибетских лам, не имеет первородного греха и не песет никакого божественного проклятия. Он свободен и сам творит свою судьбу в пределах личной, общественной и планетарной кармы. Тибетские буддисты, как и индийские, признают теорию реинкарнации.

Однако в буддизме, в отличие от индуизма, бессмертие личной души отвергается. Напомним, что буддийская метафизика считает бессмертным только Вселенское Сознание — Космический Духовный Принцип. Каждое человеческое существо содержит индивидуальный аспект Вселенского Сознания. Этот аспект (луч) составляет основу его сверхличпого духовного сознания (индивидуальность), которое проявляется через каждую новую личность в каждом новом рождении. Таким образом, личная душа (личное сознание) смертна. Но безличное духовное сознание (индивидуальность) человека бессмертно, так как является частью вечного Вселенского Сознания. Оно отражается в каждом живом существе — но в разной форме и интенсивности, как Солнце отражается в море, озере или капле росы.

Вселенское Сознание отражается в каждом живом существе, как Солнце отражается в море, озере или капле росы.

Философия тибетского буддизма

Согласно буддийской теории постоянной изменчивости вещей, личная душа человека каждое мгновение изменяется, хотя человек в течение земной жизни не теряет непрерывности сознания, т.е. ощущения своего «**Я».**

Учение об освобождении. Так как все живые существа являются частями единого Вселенского Целого — Вселенской Жизни, то до тех пор, пока последнее живое существо не получит освобождения, не может быть полного блаженства для всех остальных. Буддийское учение о спасении сильно отличается от христианского и исламского учений о рае-аде, в которых одни существа могут вечно блаженствовать (рай), а другие — вечно страдать (ад). Буддисты верят, что все живые существа рано или поздно вырвутся из сансары и достигнут освобождения (нирваны).

Как указывал Гаутама Будда, нирвана не может быть описана земным языком и попята ограниченным земным разумом. Отмечается лишь, что это есть особое состояние сознания, когда оно получает освобождение от власти материи. Но это не смерть сознания, как ошибочно полагают некоторые исследователи, а его существование в иной, космической форме.

Итак, высшая цель буддийской духовной практики (дхармы) — освобождение от материального бытия и оков личного сознания, что, в частности, означает:

1) преодоление невежества (авидьи);

2) разрыв замкнутого круга перевоплощений в мире страданий (в сапсаре);

3) достижение освобождения сознания и его растворение во Вселенском Сознании (нирвана).

Путь к освобождению лежит через усердное духовное совершенствование, которое может быть ускорено только праведной йогой.

Философия тибетского буддизма

Каким же должен быть *метод освобождения?* Никакая вера или неверие в Бога, никакое слепое исполнение религиозных обрядов, полагают архаты буддизма, не приблизит человека к освобождению. Путь к нему лежит через усердное духовное совершенствование, которое может быть ускорено лишь праведной йогой. Только йога помогает человеческому духу (сознанию) овладевать материей — телом, чувствами, умом, природными стихиями и т.д.

Поэтому **суть** (цель) **подлинной йоги** — разрушение невежества и установление связи (ассимиляция) между личным и Вселенским Сознанием. Это ведет к освобождению.

Существует множество различных разновидностей йоги. Одни из них являются подготовительными и вспомогательными, как, например, хатха-йога или кундалини-йога. Другие — истинными (высшими), как, например, бхакти-йога, жпапи-йога, карма-йога или раджа-йога. Существует также множество прикладных йогических методик, как, например, тумо-йога (методика развития внутренней тепловой энергии).

Буддийская йога. Буддизм, не только индийский, по и китайский, японский, монгольский и, конечно, тибетский, — это, в отличие от христианства и ислама, не просто религия и теология, а система практической йоги, основанной па мощной этико-философской платформе. Тибетская буддийская йога, как и классическая индийская йога, включает следующие основные аспекты:

— общая мировоззренческая и этическая подготовка;
— дисциплина тела;
— дисциплина дыхания;
— дисциплина чувств;
— дисциплина ума.

Обобщенно можно сказать, что буддийская йога — это этическая и психофизическая практика, направленная на духовное развитие человека.

Что же требует от ученика **этический кодекс** буддийской йоги? Если сказать коротко — праведной жизни по высшей мерке нравственных норм. Вот, например, «десять вещей», которые йогам предписывается избегать.

1. «Избегай гуру (учителя), сердце которого привержено к обретению мирской славы и имущества.

2. Избегай друзей и последователей, которые приносят вред спокойствию твоего разума и духовному росту.

3. Избегай убежищ и мест жизни, где встречаются многие лица, которые раздражают и отвлекают тебя.

4. Избегай обмана и воровства как средства обеспечения твоего благосостояния.

5. Избегай таких поступков, которые вредят твоему разуму и мешают твоему духовному развитию.

6. Избегай актов легкомыслия и бессмысленности, которые принижают тебя в уважении других.

7. Избегай бесполезного поведения и поступков.

8. Избегай умалчивания твоих недостатков и обсуждения вслух недостатков других.

9. Избегай такой пищи и привычек, которые вредны твоему здоровью.

10. Избегай таких привязанностей, которые внушены жадностью и скупостью»[1].

Приведенные выше положения составляют лишь ничтожную часть требований к этическому облику духовного ученика. Когда его нравственные принципы достаточно укрепились (а па это могут уйти десятки лет жизни), Наставник переходит к психофизической практике.

Главная цель психофизической практики — развитие духовного сознания йогипа и связи с Космическим (Вселенским) Со-

[1] *«Драгоценные четки» // Эванс-Вентц В.И. Тибетская йога и тайные доктрины. Киев, 1993. Т.1. С. 112-113.*

знанием. На высших ступенях йоги, утверждают тибетские ламы, человек приобретает невиданные силы и полностью преображает свою внутреннюю природу, в результате чего становится **бодхисаттвой** или **буддой.** А если выразиться более понятным нашему современнику языком, — становится духовным **Космическим Существом,** способным существовать тысячи (миллионы?) лет вне тела как разумное энергетическое (полевое) образование. Буддисты полагают, что каждый человек при должных последовательных усилиях способен достичь такой ступени эволюции жизни и разума.

На более низших стадиях йогической практики ученик получает (естественным образом или через специальные упражнения) различные психические и физические паранормальные способности. В Тибете наибольшей популярностью среди буддийских йогов пользовались следующие практические методики:

— методика развития внутренней тепловой энергии (тумо). Мастера этого вида йоги никогда не носили никакой теплой одежды даже в суровые тибетские зимы. В ветреную морозную ночь, совершенно нагие, они могли растапливать теплом своего тела проталину в снегу диаметром до 1,5 метров;

— методика развития мысленного общения — то, что на Западе называют телепатией;

— методика развития ясновидения и яспослышапия;

— методика лечения силой психической энергии;

— методика защиты силой психической энергии;

— методика перенесения сознания. Согласно буддийской эзотерической доктрине, йоги, овладевшие этой методикой, были способны по желанию переносить свое сознание из одного тела в другое, как оператор переносит дискету с информацией с одного компьютера па другой и заставляет его работать в режиме необходимой ему программы;

— методики телепатического сопровождения сознания умершего в топких мирах.

В настоящее время в обществе увеличивается интерес к изучению практической йоги. **Многие** молодые люди пытаются осваивать различные методики развития психических сил без необходимой подготовки и руководства опытного духовного наставника. Следует их предупредить, что самостоятельное изучение и опробование этих методик так же опасно для легкомысленного ученика, как и самостоятельное изучение боевой гранаты.

12.4. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Радхакришнан С.* Индийская философия. В 2 т. Т. 2. М., 1993.
2. *Чаттерджи С, Датта Д.* Индийская философия. М., 1994.
3. *Мюллер. М.* Шесть систем индийской философии. М., **1901.**
4. *Брахман Чаттерджи.* Сокровенная религиозная философия Индии // Мудрость Востока. Бишкек, 1993. С. 305-374.
5. *Степанянц М.Т.* Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997.
6. *Фэн Ю-ланъ.* Краткая история китайской философии. СПб, 1998.
7. *Абаев Н.В.* Чапь-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. М., 1989.
8. *Васильев Л.С.* Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
9. *Перелемов Л.С.* Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981.
10. *Лю Гуань Юй.* Даосская йога. Алхимия и бессмертие // Мудрость Востока. Бишкек, 1993. С. 177-304.
11. Китайская философия. Энциклопедический словарь. М., 1994.
12. *Эванс-Вентц В.И.* Тибетская йога и тайные доктрины. В 2 т. Киев, 1993.
13. Тибетская книга мертвых (Бардо Тедол). М., 1992.
14. *Рерих Ю.Н.* К изучению Калачакры // Свет Огня. Рига, 1990.
15. *Блаватская ЕЛ.* Тайная Доктрина. В 2 т. М., 1991.
16. *Малерб М.* Религии человечества. М.; СПб., 1997.
17. *Васильев Л.С.* История религий Востока. М., 1998.
18. *Бросс Ж.* Духовные учителя. СПб., 1998.

Тема 13
ЗАПАДНАЯ ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (XIX-XX вв.)

Содержание учебного материала

13.1. КРИЗИС КЛАССИЧЕСКОГО РАЦИОНАЛИЗМА НОВЫЕ ПУТИ ФИЛОСОФИИ

Примерно с середины XIX в. западная философия начинает претерпевать значительные изменения. Причинами их явились социально-исторические процессы этого периода, ряд научных открытий и проблем, а также особенности философского мышления Нового времени.

В классической западной философии XVII- начала XIX в. господствовала **рациональная парадигма**[1]**.** Корни ее уходят в глубины античности. Активное формирование происходит в период Возрождения. С началом Нового времени она укрепляется, а в XVIII в. становится доминирующей. Ее краеугольный камень - принцип **разумности бытия,** когда **разум** понимается достаточно абстрактно **и** широко не только как индивидуальный человеческий, но и как внеиндивидуальный - Мировой Разум, Божественный Разум, - а природные законы и духовная культура - как проявление природного и человеческого разума. Этот «камень» покоился, образно говоря, на трех «китах», которые составляли основу рациональной парадигмы. Они так или иначе признавались подавляющим большинством европейских философов.

Во-первых, предполагалось, что природа и общество устроены разумно и управляются не слепыми, но разумными законами (божественными, природными, духовными и т.д.).

Во-вторых, преобладало убеждение, что эти законы познаваемы человеком (гносеологический оптимизм) с помощью разума или чувственного опыта, результаты которого все же осмысливает опять разум.

В-третьих, философы не сомневались, что, используя полученные знания, возможно заставить природу служить человеку, а общество и человека разумно усовершенствовать. Научный разум, полагали просветители, способен разрешить все проблемы. При этом следует заметить, что наука к тому времени уже практически отказалась от ряда фундаментальных идей[2] эзотерической и религиозной философии, с которой она решительно разрывала свои

Парадигма — общая модель, система принципов и образцов постановки, решения или понимания какой-либо проблемы.

Это: многомерность бытия, многомерность сущности человека, его духовная эволюция и Духовные Существа, превышающие человека по уровню своего развития.

связи. Распространялся механистический материализм. Научное и общественное сознание продолжало дистанцироваться от универсальных этических принципов. Несмотря па это, человек поверил в свои силы и прогресс.

Но действительность — научная и социально-историческая, — как того и следовало ожидать, оказалась намного сложнее и неоднозначнее. Например, широко распространившиеся в Старом и Новом Свете спиритические, медиумические и иные феномены подрывали наивный материализм устоявшихся научных и философских теорий.

Общественные процессы так же мало оправдывали надежды па торжество научного, «просвещенного разума». Заметного усовершенствования человека и общества не наблюдалось. Наоборот, казалось, что человечество отказывается решать свои проблемы разумно. Социальные напряжения возрастали. В Европе, да и не только в пей, шли бесконечные войны. Австрия воевала с Италией (1821—1849, 1866 г.), Англия и Франция — с Китаем (Опиумные войны 1839-1842 гг.), Пруссия - с Францией (1870-1871 гг.), Россия - с Турцией (1806-1812, 1828-1829, 1853-1856 гг.) и Францией (Отечественная война 1812 г.), Англия — с США (за Канаду — 1812—1814 гг.). Параллельно то и дело вспыхивали восстания (солдат в австрийских войсках, негров в США, луддитов в Англии, силезских ткачей в Германии, сипаев в Индии, декабристов в России и т.д.) и революции (1848—1849 гг. — буржуазно-демократическая революция в Германии, 1848 г. — февральская революция во Франции, 1848—1849 гг. — революция в Австрийской империи). Расширялись колониальные завоевания. Одна только Франция колонизировала Гвиану, Алжир, Тунис, Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Сенегал, Мали и другие страны. Несмотря па развитие науки и промышленности, свирепствовали голод (Англия, Ирландия — 1845—1847 гг.) и эпидемии (Россия и Франция), обрушивались периодические экономические кризисы (Англия - 1819, 1825, 1866, 1873-1878 гг., Германия - 1857 г., США - 1837 г., Франция - 1825-1826, 1846-1848, 1866-1867 гг.).

Все это подмывало устои классической философской парадигмы. Все сильнее нарастали сомнения в разумной организации природы, в возможности усовершенствования общества и исторического прогресса. Распространялись убеждения в относительности истины. А новые научные открытия в физике микромира (начало XX в.) интерпретировались в духе отказа от принципа детерминизма — важнейшего основания пауки.

В философии усиливалось брожение. Классический рационализм рушился, чему способствовало и быстрое угасание влиятельной гегелевской школы. Начинались активные поиски нестандартных идей, подходов и концепций миропонимания. Именно в этот период (середина XIX в.) появляются **ростки новых философских направлений,** которые прорастут и обильно зацветут уже в XX в. А некоторые из них продолжат свое развитие и в XXI веке.

В целом в западной философии XIX—XX вв. можно выделить три линии развития:

1) критика и отказ от классического рационализма (см. схему 25);

2) защита и возрождение классического рационализма;

3) синтез классической рациональной философии, иррациональной метафизики, научных и религиозных теорий на базе эзотерической философии.

Первая (критическая) линия проявилась в творчестве А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше и А. Бергсона, у которых наметился отказ от принципов классической философии. От них получат начало три новых философских течения: **философия жизни** (Шопенгауэр, Ницше, Бергсон), **экзистенциализм** (Кьеркегор), **интуитивизм** (Бергсон).

Отмеченные и некоторые другие философы начинают ио-повому расставлять акцепты в проблеме соотношения рационального и нерационального (иррационального). Разум отходит па второй план. На первый выходят иные, иррациональные начала: *«воля»* (Шопенгауэр, Ницше); *«жизненный порыв»* и *«интуиция»* (Бергсон); *«жизнь», «смерть», «страх», «вина»* (Кьеркегор); *«духовная интуиция»* и *«скрытые духовные силы»* (Блаватская); *«бессознательное»* и *«инстинкты»* (Фрейд); *«ощущения»* (Мах, Авенариус).

В **марксизме** (Маркс, Энгельс и последователи) и **позитивизме** (Копт, Спепсер, Милль и последователи) также наблюдалось критическое отношение к классической философии. Но в этих течениях философский рационализм не отвергается, а лишь подвергается пересмотру. Маркс делает ставку па материализм, диалекгику и пракгическую деятельность человека. Копт — па отказ от умозрительной метафизики и развитие строго научного (позитивного) знания.

Вторая (консервативно-традиционалистическая) линия развития западной философии связана прежде всего со следующими влиятельными течениями.

— **Неокантианство** — философское движение за возрождение учения И. Канта. Возникает в 60-е годы XIX в. Разви-

вал ось па базе двух философских школ: марбургской (Ко ген, Натори, Кассирер) и фрейбургской (бадепской) (Випдельбаид, Риккерт).

— **Неогегельянство** — философское движение за возрождение учения Г. Гегеля (Кропер, Лассоп, Кроче, Джеитиле). Возникает примерно в 60-е годы XIX в. В некотором смысле сюда примыкает «абсолютный идеализм» (Брэдли, Ройс).

— **Неотомизм** — переосмысленная философия Фомы Аквипского. Возникает в 70-е годы XIX в. Видные представители: Маритеп, Жильсоп, Марсель, Тейяр де Шардеп.

И, наконец, **третья (синтетическая) линия** развития западной (да и восточной) философии была связана с такими идейно-философскими течениями, как:

— **теософия** (Блаватская), возникает в последней четверти XIX в.;

— **Учение Храма** (Ла Дыо), возникает в первой четверти XX в.;

— **Учение Живой Этики** (Агпи-Йога) (семья Рерихов), возникает в первой половине XX в.

Все три отмеченных учения восходят к эзотерической традиции познания и разрабатываются под непосредственным руководством ее адептов — «Хранителей Сокровенной Мудрости»[1]. В этих учениях различные познавательные парадигмы не противопоставляются друг другу, а объединяются. Рационализм дополняется иррационализмом. Этическая доминанта религиозных учений дополняется научным методом познания — объективным и достоверным.

Далее будут рассмотрены наиболее значительные течения, школы и мыслители постклассической западной философии XIX— первой половины XX века.

13.2. ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ: А. ШОПЕНГАУЭР, Ф. НИЦШЕ, А. БЕРГСОН

Течение, именуемое «философия жизни», — достаточно неоднородное явление. Его представителей, которые порой далеки друг от друга по своему мировоззрению, объединяет интерес к феномену жизни, понимаемому не столько в биологическом, сколько

[1] В эзотерических источниках их именуют Махатмами, Великими Учителями, ар хатами, бодхисаттеами, Сынами Разума, Мастерами, Старшими Братьями чело вечестеа и т.д.

в философском, метафизическом смысле. Это: **А. Шопенгауэр** (1788-1860), **Ф. Ницше** (1844-1890), **А. Бергсон** (1859-1941), а также В. **Дильтей** (1833-1911), **Г. Зиммель** (1858-1918), А. **Швейцер** (1875-1965), **О. Шпенглер** (1880-1936) и др.

У истоков этого течения стоял немецкий философ **Артур Шопенгауэр.** Будучи современником Гегеля, он не принял его учения. Рационализм гегелевской системы вызывал у пего антипатию. Но идеи других рационалистов — Платона, Декарта, Беркли, Канта — оказали па Шопенгауэра немалое влияние. Особенно он ценил Канта. С большим почтением относился он и к восточной философии (Веды, Упаиишады, буддизм), которой предсказывал большое будущее в Европе.

Исходный тезис своего миропонимания Шопенгауэр сформулировал в названии главной книги: «Мир как воля и представление» (1-я ч. — 1818 г., 2-я ч . — 1844 г.). Мир является человеку через его представления (т.е. субъективное восприятие). **Воля** есть первоначало мира. Это извечная иррациональная сила, причина активности и изменений. Воля бессознательна и не имеет разумных целей. Ее главное свойство — борьба или соперничество, проявляющееся как в неживой, так и в живой природе. В человеческом («феноменальном») мире все предопределено. Но воля исходит из другого мира — ноуменального. Она привносит в природу движение и делает ее вечным потоком изменения и становления. Миру приписываются человеческие свойства — тоска, страдание, противоборство.

Центральное понятие философии А. Шопенгауэра — «воля», понимаемая как извечная иррациональная сила, причина активности и изменений в природе.

Вообще мировидепие Шопенгауэра окрашено в мрачные тона. Он постоянно говорит о наполненности мира злом, бессмысленностью и несчастьем, об отсутствии человечности и забвении Бога. Мир человека для философа — наихудший из возможных. Неудивительно, что свое учение Шопенгауэр называет пессимизмом (от лат. «наихудший»).

Низшая ступень проявления вселенской воли — силы природы и свойства материи (тяжесть, твердость, магнетизм и т.д.). Здесь еще пет индивидуальной воли. Она развивается па более высокой ступени — в животном мире. Здесь абстрактная воля становится «волей к жизни». У человека она получает наибольшее развитие. Но в этом и причина его несчастий. Воля к жизни — различные Желания и потребности — заставляет человека страдать.

Преодоление «воли к жизни» - смысл жизни человека. Путь - искоренение иллюзии отделенное™ индивида от других людей и всего мира. Этому способствуют: праведная жизнь, избегание страстей, сострадание к другим, контролирование своей воли, которая стоит выше разума и направляет разумные поступки и познание.

Очевидно, что в учении Шопенгауэра явно присутствуют буддийские идеи: жизнь есть страдание, причина страданий - жажда жизни. Однако основной тон философии Шопенгауэра - упаднический пессимизм - довольно далек от уравновешенного оптимистического реализма буддистов. Современная эпоха и предчувствие близких кризисов наложили на мировоззрение этого философа определенный отпечаток.

«Я могу быть для других людей учителем!» - заявляет немецкий философ **Фридрих Ницше.** Что касается «людей» - это еще вопрос. Но для нравственных уродов, вроде Адольфа Гитлера, Ницше действительно явился любимым философским учителем. Спрашивают: почему идеологи немецкого фашизма уважали именно Ницше, а не Лейбница, Канта или Гегеля? Почитаем некоторые строки из его произведений.

- *«Что хорошо? - Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, саму власть...*

Что есть счастье? - Чувство растущей власти...»

- *«Кто должен быть творцом в добре и зле, поистине тот должен быть сперва разрушителем, разбивающим ценности».*

- *«Бог умер!»*

- *«Падающего - толкни!»*

- *«Человек погиб, раз он сделался альтруистом...»*

- *«Что вреднее всякого порока? - Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым».*

- *«Больной - паразит общества. Наступает момент, когда жить дальше становится неприличным».*

- *«Когда идешь к женщине - бери с собой плетку».*

- *Христианская церковь «есть высшее из всех мыслимых извращений... она обесценила всякую ценность, из всякой истины она сделала ложь...»*

- *«Когда-то вы были обезьянами, и даже теперь человек больше обезьяна, чем иная из обезьян».*

Достаточно. Наверное, ответ на поставленный вопрос понятен каждому. Тем не менее назвать Ницше фашистом, нацистом или человеконенавистником однозначно нельзя. Он - более неоднозначное явление в философии XIX в. Его учение - клубок противоречий, с чем он сам охотно соглашался.

В творчестве Ницше выделяют три периода. Первый (1871—1876) — время увлечения идеями А. Шопенгауэра **и** Р. Вагнера. Здесь его волнуют преимущественно философско-эстетические проблемы. Второй (1878—1882) — переоценка ценностей и отказ от прежних предпочтений. И третий (1883—1889) — время создания основных оригинальных произведений: «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «К генеалогии морали», «Аптихристиапип».

В своих работах Ницше, в сущности, развивает всего три основные идеи: «воля к власти» (онтология), «сверхчеловек» (антропология) и нигилизм (общество и культура). Рассмотрим их.

Основные идеи философии Ф. Ницше:

- «воля к власти» (онтология и антропология)
- «сверхчеловек» (антропология)
- нигилизм (общество и культура)

Центральное понятие Шопенгауэра «воля к жизни» Ницше трансформирует **в ;«волю к власти».** Она у пего понимается как универсальная сила, присущая всему бытию, в том числе и человеку. Вся жизнь, по его мнению, стремится к власти, т.е. доминированию и самоутверждению. Определенное влияние па ницшеанское учение о воле оказали идеи Ч. Дарвина — «о борьбе за существование» и «естественном отборе». Хотя немецкий философ не во всем соглашался с Дарвиином (отрицал прогрессивную эволюцию видов). Мир — вечное изменение, становление и круговорот (возвращение). Не осознав идеи развития, Ницше вынужден реанимировать древнюю греческую идею круговорота. Многие понятия, в том числе «жизнь» и «воля к власти», Ницше воспринимает как многозначные символы, противопоставляя их однозначно определенным понятиям рациональной философии.

Важное место в творчестве Ницше занимает идея **«сверхчеловека»,** которую он развивает устами древнего иранского пророка Заратустры («Так говорил Заратустра»). Ницше уловил древнюю эзотерическую мысль о развитии земного тщедушного человека в высшее духовное существо. Но в его сознании эта глубокая идея исказилась, как в кривом зеркале. Совершенный богочеловек ему представился в образе сильной, властной, но аморальной (читай — бесчеловечной) **«белокурой бестии».** Что отличает ее от других? Развитая воля к власти, способность покорять и повелевать, индивидуализм и свобода от всех моральных предписаний, делающих человека, как полагал Ницше, слабым.

Сверхчеловек должен освободить в себе задавленные инстинкты. К чему это приведет? — спросите вы. К тому, что человек превращается в человека-зверя, весьма непохожего па богочеловека.

Действительно, сверхчеловек, в понимании Ницше, — это тот, кто **«падающего — толкнет».** Он признает только одно право — право сильного. Среди себе подобных он благороден, уважителен и уважаем. Но к тем, кто ниже, т.е. слабее его, оп относится иначе. Такие недостойны его любви и сострадания.

Справедливости ради надо сказать, что иногда Ницше приписывает своему «сверхчеловеку» и более привлекательные качества. Например, оп говорит, что «сверхчеловек» стремится к духовному обновлению, развитию своей индивидуальности, свободной воли, а не к рабскому послушанию. Его отличает величие духа, высота устремлений и даже совесть. Таких людей еще нет. Более того, говорит философ, *«озверевшие германцы»,* с их неизменной тягой к войне и убийствам, вовсе не те *«белокурые бестии»,* о которых оп мечтает. Идея «сверхчеловека» у Ницше не связана с германской нацией. Она у пего интернациональна. Здесь его убеждения сильно отличаются от идеалов «озверевших германцев» со свастиками па рукавах. Тем более что он видел необходимость сотрудничества и даже сближения немецкой и русской наций.

Ницше стремится к радикальной переоценке ценностей. Общество и культура, убежден оп, поражены декадансом (упадком). Здесь он порой доходит до полного **нигилизма.** Отвергаются: христианство, мораль и сострадание, гуманизм, демократия и паука. Что же провозглашается взамен? Бог умер, морали и истины не существует, все дозволено. Такие убеждения, если они овладеют массовым сознанием, в лучшем случае приведут общество в состояние хаоса. В худшем — к гибели.

Однако и в этом нигилизме у Ницше есть рациональные зерна. Например, критика церковного христианства имела иод собой реальные веские основания. *«Уже слово «христианство» есть недоразумение,* — пишет философ, — *в сущности, был только один христианин* (Иисус Христос. — *С. А.), и тот умер на кресте»*. Ницше справедливо указывает на лицемерие так называемых христиан, организовывавших крестовые походы, возжигавших костры инквизиции и продававших «спасение души» (индульгенции) за деньги.

Судьба жестоко посмеялась над философом, культивировавшим силу и волю к власти. В конце жизни Ницше заболел неизлечимой психической болезнью. Оп стал слабым, никчемным и обременительным для общества. Как будто судьба ему бросала вызов его же словами: *«Падающего — толкни?» «Больной — паразит общества?» «Сострадание —- вреднее всякого порока?»* Людям не известно, что оп ответил па вызов судьбы...

Понятие **«жизнь»** становится центральным в творчестве выдающегося французского философа и писателя, лауреата Нобелевской премии в области литературы (1928) **Анри Бергсона.** Его учение может быть названо эволюционным спиритуализмом. Опираясь па достижения естественной пауки, идеи европейских спиритуалистов и католицизм, он разрабатывает теорию динамического, творчески развивающегося мира. Главные произведения: «Введение в метафизику» (1903) и «Творческая эволюция» (1907).

В философии Бергсона мир — это непрерывный **творческий процесс эволюции** новых форм и состояний. К такому выводу философ приходит, анализируя понятие **«время».** Физическое или пространственное время всегда обратимо. Опыт в механике можно повторить бесчисленное количество раз с одним и тем же результатом. Но для сознания характерно другое время, которое Бергсон обозначает как **«длительность».** Мир физических вещей и мир сознания кардинально различаются. В реальной жизни, воспринимаемой сознанием, каждый последующий момент времени песет нечто повое. Оп несводим к предыдущему моменту. Так же и в эволюции. Ее время необратимо, так как появляются новые формы, а от них невозможно вернуться к старым.

Следовательно, реальное время — длительность — это жизненный поток, континуум (непрерывность), постоянное творческое становление. Ожерелье из бусин — образ физического (механического) времени. Клубок — образ длительности.

Бергсон не принимает декартово разделение мира на две субстанции — дух и материю. Они есть лишь полюса единой реальности («жизни»), проявляющей протяженность и мышление. Не соглашается Бергсон и с двумя традиционными представлениями эволюционизма — механистическим (эволюция целиком выводится из прошлого — свершившихся причин) и фипалистическим (эволюция выводится из будущего — из цели, к которой устремлено развитие). Ограниченность этих воззрений, по его мнению, преодолевает концепция творческой эволюции, которой подвержена «жизнь». **Материя** в данной концепции — продукт остановки и распада жизненного порыва. Через эволюцию «жизнь» стремится освободиться от оков инертной материи.

Траектория эволюции — не полет мяча, а взрыв гранаты, осколки которой и осколки осколков которой продолжают постоянно взрываться. Энергия взрыва — это и есть творческий порыв жизни. Металл гранаты, препятствующий энергии взрыва, — это материя.

Человек приспособился к материальному миру с помощью интеллекта, который действует через искусственные органы. Он дробит мир на отдельные элементы, а из них строит свое искусственное восприятие действительности. Инстинкт действует через естественные органы. Он ближе к действительности. Но все же пи тот, пи другой не дают ее полного восприятия. Только интуиция способна на это. **Интуиция** — это разум, стремящийся стать бескорыстным инстинктом. Это проникновение внутрь «жизни» и ее всевозможных изменяющихся объектов. Это *«видение духа со стороны самого духа»*. Не случайно учение Бергсона еще называют интуитивизмом.

Центральные понятия в философии А. Бергсона:

- «творческая эволюция», «жизнь», «длительность», «время» (онтология)
- «интуиция» (гносеология)
- «закрытое и открытое общество» (социальная философия)

Оригинальны социальные **и** религиозные аспекты философии Апри Бергсона. Он выделяет два типа общества, а соответственно и морали — **закрытое и открытое общество.** Первое: полное подчинение индивида обществу и его инстинктам (главный из них — продолжение рода), человек здесь, как муравей в муравейнике. Второе: ставка на свободу и индивидуальное начало, творческую личность, которые не противопоставляются коллективу. Идеалы такого общества — человечность и универсальные моральные ценности. Носители таких идеалов — пророки и мудрецы древности. Истинная религия — это религия динамическая (открытая). Она пронизана мистицизмом, защищающим человека от угрозы мертвого интеллекта и осуществляющим интуитивное слияние с творческим жизненным порывом — **«сверхсознанием»,** Высшим Существом, или Богом.

Идеи А. Бергсона повлияли па развитие новых философских течений (прагматизм, персонализм, экзистенциализм) и ученых-эволюционистов — Э. Леруа, П. Тейяра де Шардепа, В.И. Вернадского.

13.3. У ИСТОКОВ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА: С. КЬЕРКЕГОР

«Если бы я мог заказать эпитафию на свою могилу, то не желал бы ничего другого, кроме надписи: «Этот Одиночка». Жаль, что эту категорию сегодня никто не понимает...» Так напишет в одной из своих работ датский религиозный философ **Серен Кьеркегор** (1813—1855). **Индивид,** или единичная человеческая личность со

всеми ее жизненными страданиями и переживаниями, становится главным объектом его размышлений. Традиционные философские проблемы и понятия (субстанция, дух, материя, сущность, разум и т.д.) мало привлекают этого философа. Его книги наполняются иными категориями: жизнь, смерть, Бог, человек, выбор, страх, вина, греховность. Все они тесно связаны с понятием **«экзистенция»** (существование), которое Кьеркегор начинает активно использовать. Некоторое время спустя оно явится основой целого философского течения — философии экзистенциализма.

Попытки философов построить целостное, закопченное учение — философскую систему, в которой бы объяснялись все основные проблемы бытия и познания, вызывают у Кьеркегора яростный протест. С особой антипатией он относится к системе Гегеля — *«жалкого профессоришки»* (как его называет датчанин), у которого всеобщее доминирует над единичным. Рассуждая об Абсолюте и всеобщем, Кьеркегор говорит, что систематическая философия забыла самое главное — человека и его существование.

Историю и человечество необходимо рассматривать с точки зрения отдельной человеческой личности. Единичный человек важнее рода. С этим тезисом Кьеркегора трудно согласиться. Он ведет к полному субъективизму. Например, по мнению некоего Отто Брауна, штурмфюрера СС, разгром фашистской Германии — трагедия. Но с объективно-исторической (т.е. общечеловеческой) точки зрения — это благое дело. Что здесь важнее: личное или общечеловеческое?

Философия и христианство у Кьеркегора несовместимы. Одна требует обоснованных знаний, а другое зиждется па вере. Датский философ не считает нужным испытывать веру знанием. Закономерно, что такая позиция ставит под сомнение объективную истину. С чем он и соглашается — *«истина субъективна»*.

Кьеркегор критикует пауку — она пеподлиппая экзистенция человека. Она не может решить проблему отношений человека **и** Бога. И, наконец, все ее опровержения астрономических, исторических и иных воззрений религии ничего не стоят. Этические истины религии неопровержимы. Здесь Кьеркегор во многом справедлив. Но он опять абсолютизирует субъективную веру. Он не замечает, что даже Христос указывал па изменяемость этических принципов и их зависимость от уровня развития человека и общества. Ведь этическую формулу Ветхого Завета *(«Око за око, зуб за зуб»)* он заменяет (опровергает!) другой, более возвышенной *(«Возлюби ближнего», «Молитесь за обижающих вас...»* и т.д.).

Что есть цепного в размышлениях Кьеркегора? Во-первых, критика классической философии за ее отвлеченность от реальных человеческих проблем и забвение личности. Во-вторых, напоминание, что позитивистская паука, в основе которой лежит голый чувственный опыт, неспособна помочь человеку проникнуть в глубины своей духовной сути. В-третьих, критика церковного христианства за лицемерие, лживость и другие пороки, которые привели его к вырождению. И, наконец, в-четвертых, решительный протест против подчинения человека массе, против растворения личности в обществе. Вместо принципа «будь, как все» выдвигается другой — *«будь пред Богом один на один»*.

«Будь пред Богом один па один».
Серен Кьеркегор

Работы философа «Или — или» (1843), «Страх и трепет» (1843), «Дневник» (1833—1855) и другие в XX в. получили широкую известность и признание. Идеи его пашли свое развитие в творчестве философов-экзистенциалистов.

13.4. ПОЗИТИВИЗМ КАК РЕФОРМА ФИЛОСОФИИ

Позитивизм — одно из самых влиятельных идейно-философских течений Запада XIX—XX вв. В чем его основная идея? Классики философии (Гегель и др.) считали философию «наукой наук». Позитивисты провозгласили иной лозунг: *«Наука сама себе философия!»* Иными словами, все подлинное (позитивное) знание есть продукт специальных паук и их взаимодействия. Философия не имеет пи своего особого предмета исследований, пи положительного (строгого) метода. Следовательно, традиционная философия (философия как метафизика) не имеет права па существование. Эти идеи, высказанные в начале XIX в., были тепло приняты многими учеными и повлияли па облик всей западной пауки.

Позитивисты полагали, что традиционная философия (философия как метафизика) не имеет своего специального предмета исследований, а следовательно, не имеет права па существование.

В развитии позитивизма выделяют несколько этапов.

Первый (начальный) позитивизм — 30-е годы XIX в.: О. Кот. Дж.Ст. Милль, Г. Спенсер.

Второй позитивизм (эмпириокритицизм) — конец XIX в.: Э. Мах, Р. Авенариус.

Неопозитивизм — начинается с 20-х годов XX в.: «Венский кружок» (М. Шлик, Р. Карпап, О. Нейрат и др.), X. Рейхепбах, Ф. Франк, Л. Витгенштейн, К. Айдукевич, А. Тарский и др.

Постпозитивизм — начинается в 60—70-е годы XX в.: К. Понпер, Т. Куп, И. Лакатос, П. Фейерабепд, С. Тулмии и др.

Особняком развивался американский вид позитивизма — **прагматизм:** Ч. Пирс, В. Джемс, С. Хук, Ф. Шиллер и др.

13.4.1. Первый позитивизм: Конт, Милль, Спенсер

Итак, первая волна позитивизма связана с именами французского философа **Огюста Конта** (1798—1857), а также английских ученых **Джона Стюарта Милля** (1806—1873) и **Герберта Спенсера** (1820-1903).

Главная работа **Конта** — шеститомный труд «Курс позитивной философии» (1830—1854). Критически осмысливая идеи Сеи-Симона, Копт предпринимает попытку радикальной реформы философии и пауки. Стержень его системы — **закон трех стадий развития общества и человека.** Первая стадия — теологическая (религиозная). Здесь человек склонен все объяснять действием сверхъестественных сил — богов, духов, демонов и т.д. Вторая — метафизическая (философская). Мир объясняется па основе абстрактных идей. И третья, высшая стадия развития — научная (позитивная). Только здесь человек получает достоверное, проверяемое знание о мире, в основе которого лежит позитивный метод, т.е. чисто эмпирическое исследование.

Стадии развития общества, по **Огюсту** Конту:
- теологическая (религиозная)
- метафизическая (философская)
- научная (позитивная)

Человечество подошло к третьей стадии. Значит, настало время отказаться от философской метафизики с ее абстракциями и умозрениями. Новое мировоззрение, согласно Копту, должно опираться па «закон» подчинения воображения наблюдению и «правильную» классификацию наук. **Наблюдение** есть универсальный метод познания, позволяющий описывать явления и устанавливать законы. Позитивная наука не должна изучать изначальные или финальные причины, пытаясь попять, почему происходит то или иное явление. Вместо «почему» она должна объяснить, «как» это происходит. И все. Большее, пытается нас убедить Копт, человека не должно интересовать.

«Правильная» классификация паук такова: 1) астрономия, 2) физика, 3) химия, 4) биология, 5) социология. Науки расположены в порядке усложнения. Философии в этом списке места не нашлось. Психологию Копт поделил между биологией и социологией. Мораль тоже отнес к социологии. Математику в список не включил, несмотря на то что придавал ей большое значение. ,

Хотя Копт от философии полностью не отказывается, ее задачи и функции в его системе значительно сокращаются. Ей позволяется разрабатывать *общий научный метод* и осмысливать *связи наук.* Копт совершенно не понимает, что у философии, кроме познавательной и методологической, существуют и другие функции — мировоззренческая, ценностная, гуманистическая, эвристическая, эстетическая. Наука в принципе не способна к полноценной реализации этих функций, так как они находятся вне ее сферы. Что, например, позитивная паука может сказать о смысле жизни человека? Как она с помощью линейки, микроскопа и математических формул объяснит человеку, что такое Добро и Зло?

Другое слабое место в позитивизме Копта и его последователей — упрощенное понимание бытия и способностей познания человека. Мир позитивистов беден. Это мир феноменов, которые воспринимаются чувственным опытом. Мира ноуменов — метафизических планов бытия для них не существует. Равно как и мира сверхчувственных познавательных способностей человека. Это ограничение явится предметом критики пионеров постклассической науки.

Под влиянием идей Копта формируется позитивизм английского философа и экономиста **Джона Стюарта Милля.** Его главная книга — двухтомная «Система логики» (1843) продолжает линию классического английского эмпиризма.

Центральная проблема в философии Милля — соотношение материи и сознания. Дуализма субстанций Декарта он не **принимает.** Более того, ставит под сомнение субстанциальную основу явлений. **Материя** у пего лишь *«постоянная возможность ощущений»*. **Сознание** — предрасположенность испытывать ощущения (переживания).

Основу научного метода Милля составляет **индукция.** Знания возникают из опыта, а опыт основан па ощущениях. Однако допускается использование в пауке и дедуктивной методологии.

Милль — предшественник аналитической философии. Он развивает семантическую теорию (теория значений лексических единиц). В ее основе — разграничение коннотации и депотации имен.

В первом случае имена обозначают свой предмет и косвенно — его свойства (например, человек). Во втором имена обозначают только предмет или его свойства (например, Россия или глубина). Милль придает большое значение научному языку и стремится к его совершенствованию. В частности, полагает, что нужно избавляться от многозначности слов. Сама идея такого подхода сомнительна. Вместо решения реальных философских проблем предлагается решать проблемы языка, что неправомерно подменяет одно другим.

В отличие от вышеотмечеппых, **социальные идеи** Джона Милля оказались более продуктивными. Он отстаивает свободу индивида — свободу мысли, религии, вкусов, собраний. Свобода каждого — для процветания всех. Выступает за политические и социальные права женщин. Развивает концепцию либерального общества.

Английский ученый и философ **Герберт Спенсер** предпринимает попытку создания целостного философского учения, которое, по его замыслу, должно было па основе общих законов обобщить результаты достижений естественных и социальных паук.

Главное философское произведение Спенсера — «Основные начала» (1862 г.). Оно состоит из двух частей: учения о Непознаваемом и учения о Познаваемом. Здесь просматривается некоторое влияние Канта, отделявшего не познаваемый рассудком мир ноуменов от доступного изучению мира феноменов. Спенсер принимает и развивает эту мысль. Природные феномены, воспринимаемые человеком, говорит он, проявляются из сферы Непознаваемого — высшей сферы бытия, недоступной интеллекту. Материя, движение и сила — лишь символы неведомого реального, т.е. некой изначальной универсальной силы Непознаваемого. Наука и религия, по мнению ученого, не должны противопоставляться друг другу, ведь и та, и другая приводят человека к одной и той же идее — идее Непознаваемого — «первоначальной причины».

Универсальный закон взаимосвязи материи и движения, выводимый из убеждения в существовании абсолютной силы, — это **закон космической эволюции.** Она направлена к достижению полного равновесия разнородных сил. Здесь Спенсер опирается па идеи ученых-эволюционистов-— К. Бэра, Ч. Лайеля, Ч. Дарвина.

В гносеологии Спенсер пытается согласовать эмпиризм и принцип априорности предпосылок знания. Априорное для личности, убежден он, аностериорпо для всего человеческого рода.

Относительно философии Спенсер занимает более мягкую позицию, нежели Копт. Тем не менее отличие философии от частных паук понимается только количественно, т.е. она имеет высокую степень обобщения знаний.

Учение Герберта Спенсера в XIX в. пользовалось большой популярностью. В начале XX в. интерес к нему ослабевает. Но прежде чем сойти с научной арены, оно все же оказало влияние на эмпириокритицизм и неопозитивизм.

13.4.2. Второй позитивизм (эмпириокритицизм): Мах и Авенариус

Вторая волна позитивизма связана с деятельностью физика, математика, физиолога **Эрнста Маха** (1838—1916) — австрийца чешского происхождения, и швейцарского философа **Рихарда Авенариуса** (1843—1896). На рубеже XIX—XX вв. углубляется кризис классической физики, появляются новые теории (электродинамика, атомная теория, специальная теория относительности и др.), развивается физиология и психология органов чувств. Это заставляет позитивистов расширить свою исходную задачу: критиковать не только философию, по подвергать сомнению и данные пауки, дабы отличить достоверные факты от псевдодостижепий науки. Так возникает программа **эмпириокритицизма** («критика опыта»).

Основу учения Маха составляют два положения: **принцип «экономии мышления»** и **идея «чисто описательной» науки.** «Экономия мышления» — это сведение понятий к ощущениям (элементам чувственного опыта) и уменьшение за счет этого количества элементов понятийного объяснения. Чем вызван такой подход? Исходной позицией позитивизма, которая обусловлена вопросом: какие философские понятия пауке следует признать, а какие отвергнуть? Прежде всего следует отказаться от деления реальности па объект и субъект (концепция принципиальной координации Авенариуса). Познание — это познание субъектом самого себя, точнее — своих ощущений, а через них **и** всего остального. Следовательно, все научные данные, полагают эмпириокритицисты, основаны **на ощущениях** (элементах). **Понятие** в таком случае — это только обозначение совокупности элементов. А **законы** раскрывают только связи элементов.

Эта позиция вела к отрицанию реальности объектов, т.е. к субъективному идеализму с примесью крайнего эмпиризма. Например, Мах поставил под сомнение существование абсолютных, независимых пространства и времени. Здесь он был прав. Это сомнение способствовало становлению нового (реляционного) понимания пространства-времени. А вот отрицание реальности атомов мешало развитию атомной теории. Предлагалось также отказаться от понятий «причинность» (Мах) и «материя» (Авенариус). Вместо «материи» выдвигались все те же «ощущения» и «комплексы ощущений», которые можно измерить на опыте. Однако уже тогда была ясна несостоятельность сведения материального многообразия бытия к физиологическим ощущениям.

Идея «чисто описательной» пауки в работах Маха, вероятно, появилась не без влияния О. Копта. Описательыюсть провозглашалась идеалом науки. Объяснительная функция пауки исключалась.

Итак, главное заблуждение эмпириокритицистов — сведение сути научных понятий (атомы, молекулы и т.д.) к ощущениям и отрицание их (т.е. объектов — атомов, молекул и т.д.) объективного существования. Иногда Мах «вслепую» (так как его исходные тезисы сомнительны) приходит и к справедливым выводам. Один из них отмечался выше. Другой — признание, что с точки зрения ощущений реальность сновидения не ниже («не хуже»), чем реальность физического объективного мира. До сих нор многие в научном мире не понимают, что субъективный мир сознания — совершенно реальный план бытия. Но ошибка Маха в том, что он готов уравнять объективную (физический мир) и субъективную (тонкие миры сознания) реальности. На самом же деле между ними существует кардинальное отличие. Не в том, что один мир — это реальность, а другой — нереальность или иллюзия сознания, а в том, что это реальности разного онтологического порядка.

13.4.3. Третий позитивизм: неопозитивизм

Третья волна развития позитивистской философии называется неопозитивизм. Так обобщенно стали обозначать целую группу логико-философских школ позитивистской ориентации. Их общая характерная особенность — концентрация па частных логико-методологических проблемах и анализ научного языка.

Начинается неопозитивизм в 20-е годы XX в. с деятельности членов **«Венского кружка»** — научного семинара в Венском университете **(М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат, К. Гедель, Э. Кайла** и др.). На основе идей «Венского кружка», философов **Х. Рейхенбаха** и **Л. Витгенштейна,** а также логика и математика **Б. Рассела** формируется школа **логического позитивизма.**

Ее сторонники, как и многие другие неопозитивисты, противопоставляли пауку философии. Традиционные проблемы философии, полагали они, «ненаучны», это «пустая метафизика» с полумистическими надуманными понятиями («абсолютный дух», «мировой разум» и т.д.). Философия не имеет своих особых функций и методов, которыми не владеют специальные науки. Поэтому единственно возможным достоверным знанием может быть только *знание частных наук.*

«Венский кружок» во многом принимал идеи Маха и Авенариуса. Однако новые позитивисты не могли не заметить, что эмпириокритицизм умалил значение **логического аспекта** научного познания, и принялись исправлять этот недостаток. Но они не сумели выдержать меру па первом этапе. Например, Бертран Рассел попытался обосновать философию и математику исключительно логикой. При таком подходе философия — не больше, чем обыкновенный логический анализ данных опыта. Она не открывает повое знание, так как это прерогатива эмпирических наук. Ее задача — проанализировать термины, понятия, базовые положения и устранить из них некорректные, двусмысленные и неточные.

Эмпириокритицисты пытались низвести пауку до уровня субъективных ощущений и этим ограничиться. Это было их слабым местом. Неопозитивисты выдвинули иную основу пауки — **научные факты,** которые становятся всеобщим достоянием через **высказывания.** Их-то и нужно изучать. Вот тут, как у Милля, и происходит незаметная подмена проблем: вместо анализа фактов — анализ высказываний. То есть па первый план выдвигаются чисто **лингвистические проблемы,** решаемые с точки зрения логики.

Большую роль в коррекции курса неопозитивизма в сторону лингвистического анализа сыграл австрийский философ и логик **Людвиг Витгенштейн.** В своем «Логико-философском трактате» (1921 г.) он стал настаивать, что рациональное мышление должно всегда находиться в определенных логических пределах. Как же этого добиться? Нужно все элементарные факты обозначать строго определенными названиями (именами). Группы фактов — предложениями (сочетаниями названий) и т.д. Сложные предложения сводятся к простым (базисным, или протокольным), а они-то и являются основой пауки. При этом каждое предложение необходимо проверять па истинность **(принцип верификации)** путем его сведения к ряду элементарных (базисных) фактов, доступных опытной проверке.

В принципе сама идея строгого и проверяемого научного знания достойна всяческой поддержки. Но метод верификации па деле малопродуктивен. Чем больший материал обобщает какое-либо высказывание, тем сложнее его верифицировать. А ведь каждый закон и даже гипотеза в большей либо меньшей степени есть обобщение фактов. Следуя логике неопозитивистов, придется отказываться от законов и гипотез. Но что тогда останется от пауки?

Еще сложнее верифицировать метафизические (философские) понятия и положения. Отсюда вывод — метафизика, с точки зрения логических норм языка, есть «ложное учение». Разумеется, это утверждение является весьма произвольным. Проблема ранних неопозитивистов в том, что они не осознавали, что рационально-логическое познание имеет свои пределы, очерченные сферой опыта и конечных вещей. Метафизика выходит в совершенно иные сферы. Но ни их специфика, пи само их существование не признавались. Спенсер со своей идеей о мире Непознаваемого (мир ноуменов — трансцендентная метафизическая сфера) среди позитивистов оставался «белой вороной». Поле научного зрения неопозитивистов, как и их предшественников по этому течению, оставалось ограниченным рамками чувственно воспринимаемого и логически анализируемого мира.

Постепенно влияние логического позитивизма ослабевает. В лидеры выбивается другое неопозитивистское течение — **лингвистическая философия (Г. Райл, Дж. Уисдом, П. Стросон, М. Блэк** и др.). Его сторонники сохраняют общий аптиметафизический курс. Однако они уже не разделяют убеждения своих предшественников в необходимости сведения философии к логическому анализу языка пауки. За неоправданное сужение задач философии логических позитивистов в 50—60-е годы начинают критиковать **логические прагматисты (У. Куайн** и др.), которые представляли одну из американских школ неопозитивизма. Их поддержали марксисты, экзистенциалисты и философские антропологи. В 50-е годы неопозитивизм трансформируется в **аналитическую философию** (основные течения — философия логического анализа и лингвистическая философия). В 60—70-е годы в недрах неопозитивизма нарождается новая волна, получившая название **постпозитивизм**[1] **(К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, С. Тулмин** и др.). Его идеологи все более дистанцируются от ряда радикальных идей начального позитивизма.

Подробнее о постпозитивизме см. в теме 15.

Таким образом, неопозитивизм, подхвативший критику философии за ее умозрительность и метафизичность (а она порой была во многом справедлива), тем не менее вынужден был признать, что пи философия, пи наука не могут отказаться от общих абстрактных высказываний, па которые, как выяснилось, опираются вновь создаваемые научные теории. Задуманная Коптом кардинальная реформа философии провалилась. Вместо полного отказа от философии позитивизм па своем третьем этапе развития стал понемногу допускать необходимость философской науки, признавать ее особый статус.

Неотъемлемые заслуги неопозитивизма: разработка проблем логики, семиотики (теория знаковых систем), методологии пауки, лингвистического анализа.

13.5. ИСТИНЫ «СОКРОВЕННОЙ МУДРОСТИ»: Е.П. БЛАВАТСКАЯ И ТЕОСОФИЯ

Особое положение относительно как классической, так и постклассической философии и пауки занимала **эзотерическая традиция познания,** или, как ее часто именуют, **«Сокровенная Мудрость».** В XIX в. она вновь напоминает человечеству о себе и своих истинах. Согласно распространенному теософскому убеждению, **Великие Учители** человечества (Махатмы), следуя древнему Закону, предприняли очередную попытку духовного просвещения запутавшегося в проблемах и противоречиях земного человечества. Вестником Махатм в XIX в. была избрана русская писательница, философ, общественный деятель, человек неординарных духовных и психических способностей **Елена Петровна Блаватская** (1831 — 1891), через которую было инициировано теософское движение и приоткрыта завеса «Сокровенной Мудрости». Главные произведения Е.П. Блаватской, **панисапные** под руководством и при непосредственном участии Махатм, — «Разоблаченная Изида» (1-й и 2-й т. — 1877 г.) и «Тайная Доктрина» (1-й и 2-й т. — 1888 г., 3-й т. — после смерти в 1897 г.).

Эзотерическая философия — общее наименование тайных философских, этических, религиозных, научных учений, восходящих к идеям «Сокровенной Мудрости» Великих Учителей человечества.

Центр эзотерической философии — Шамбала.

Идейно-философское движение, вдохновленное Махатмами и их учениками — Е.П. Блаватской и Г.С. Олькоттом, получило название **«теософия»** (букв, «божественная мудрость»). Его **главная социальная цель** — духовное просвещение и объединение человечества в единое целое — планетарное Братство, в котором уже не будет религиозных, классовых и национальных противоречий. Такое объединение, полагала Блаватская, возможно па базе нового теософского мировоззрения, в котором осуществляется **синтез религии, философии и науки.** Основой этого синтеза являются древние эзотерические теории, некоторые положения которых впервые раскрываются массовому сознанию. Опираясь преимущественно па идеи восточной философии (санкхья, йога, буддизм, веданта и др.), теософия использует и некоторые системы западной философии (пифагорейство, платонизм и неоплатонизм, гностицизм, европейский герметизм и др.). Как же адепты «Сокровенной Мудрости» понимают мир и человека?

Высшее онтологическое состояние, изначальный источник и беспричинная причина бытия —Абсолют (Парабраман). Он есть синтез «Всего» и «Ничто», бытия и небытия, субъективности и объективности. Абсолют символизируется понятием **«Бог»,** который понимается не в качестве личностного существа, а как некий абстрактный всеобщий Закон, Принцип Жизни или интегральная Идея.

Абсолют порождает объективное бытие — **космос,** в котором разворачиваются сложные, противоречивые процессы развития. Время жизни космоса — космическая мапваптара — ограничено. Спустя определенный промежуток времени космос растворяется в Абсолюте. Однако по истечении «вечности» (времени космической пралайи) Абсолют порождает новое космическое бытие — начинается очередная мапваптара. Таким образом, используя современный научный язык, можно сказать, что теософы — сторонники теории нестационарной, пульсирующей Вселенной. Эта теория поддерживается и некоторыми крупными учеными.

«Нет религии выше Истины».

Елена Блаватская

Дух и материя — два полярных состояния единого космического Первоэлемента, который в процессе космогепеза претерпевает множественную дифференциацию. В результате в космосе образуется целый каскад планов бытия, которые различаются метрикой пространственно-временного континуума[1] и свойствами материальных

Здесь и в некоторых других местах: специальные термины эзотерических учений, которые малопонятны неспециалистам, заменяются на адекватные современные научные понятия

\

форм. Все природное многообразие, которое человек воспринимает своими физическими органами чувств, есть всего лишь один из планов бытия — *Мир Плотный* (физический), или *Сфера Пракрити.*

Жизнь и **сознание** — неотъемлемые свойства космической субстанции. Следовательно, все материальные формы обладают этими свойствами, но способы и степени их проявления различаются. Субстанциальные элементы (монады, дживы, или искры духа[1]) в своей эволюции проходят лестницу со множеством ступеней: элементарная, минеральная, растительная, животная, человеческая, сверхчеловеческая (богочеловеческая) и т.д. Например, монада человека в своем развитии прошла все отмеченные ступени до человеческой. И если ее духовная эволюция окажется успешной, она поднимется па более высокие ступени, о которых человечество пока имеет очень смутное представление. Высшая цель духовной эволюции жизни — достижение Абсолютного Состояния, в котором существо, сливаясь с Абсолютом, становится Богом, обладающим всезнанием и всемогуществом.

Адепты эзотерической философии отвергают как теологическое, так и эволюциошю-дарвииистское **представление** о **происхождении** человека. В первом случае, говорят они, богословам не хватает «ключа» к пониманию религиозного символизма. Символы Священных Писаний церковь трактует слишком буквально. Во втором случае ученые абсолютизируют биологические факторы эволюции (наследственность, изменчивость и естественный отбор), не принимая в расчет другие, более важные, — космические и духовные.

Физически разумный человек (то, что называется homo sapiens) есть продукт пересечения двух линий эволюции — духовно-психической и биологической. Формы жизни, которые составили сущность человека, появились па Земле из космоса. Это были чисто *энергетические (астральные) формы,* направленные эволюционным импульсом для **дальнейшего** развития па ближайшую подходящую плапегу. Поэтому сначала жизнь па Земпе была пебиологической, и она могла существовать многие миллионы лет назад.

Согласно теософскому учению, человек произошел от энергетических (астральных) форм жизни, появившихся па Земле из космоса десятки (сотни?) миллионов лет назад.

Эти понятия в данном случаи являются синонимами.

Со временем, утверждает «Тайная Доктрина», в результате биологической эволюции были подготовлены необходимые белково-нуклеиновые формы, которые образовали внешний покров астральных сущностей, перешагнувших животную ступень. С этого момента начинается история биологического разумного человека. По эзотерической периодизации, это произошло в Третьей коренной расе 18 млн лет назад. Появление разума у человека теософия объясняет влиянием Разума Космического.

На протяжении Первой, Второй и половины Третьей расы существа, ставшие впоследствии людьми (homo sapiens), проходили период адаптации к земным условиям, в течение которого претерпели множество энергетических, соматических, морфологических и иных изменений. Большинство современного человечества принадлежит к Пятой коренной расе, зародившейся в Центральной Азии около миллиона лет назад. У ее истоков стояли выходцы из Атлантиды (Четвертая коренная раса). С началом третьего тысячелетия от Рождества Христова человечество вступает в новый этап своей планетарной и духовно-космической эволюции. Согласно эзотерической теории циклов, постепенно начинает формироваться новая, Шестая коренная раса, представители которой во всех смыслах - от духовного и интеллектуального до сенсорного и соматического - будут намного совершеннее настоящего человека Пятой расы.

В теософии признается **теория перевоплощения.** Каждый человек, пишет Е.П. Блаватская, имеет за своими плечами множество жизней. Однако перевоплощается не личная душа, а безличное духовное ядро (атма, буддхи, манас - три высших начала человека) - индивидуализированный поток космической энергии.

Человек - сложная система биологического и энергетических («тонких») тел. Обычно выделяют семь: физическое тело (стхула-шарира), астральное, или эфирное (линга-шарира), жизненная энергия (прана), животная душа, или чувственная форма (кама-рупа), разум (манас), духовная душа (буддхи) и луч Абсолютной энергии (атма).

После биологической смерти первые три из них разлагаются и рассеиваются. Они связаны с физическим телом и Миром Плотным. Но сущность человека не умирает - она переходит в *Тонкие Миры,* т.е. в другие сферы бытия. Там жизнь человека продолжается, но совершенно в ином виде. Мы не будем подробно останавливаться на этих сложных процессах и отсылаем заинтересованного читателя к специальной теософской литературе. Когда период пребывания в Тонких Мирах завершается (а это мо-

жет длиться от нескольких тысяч до нескольких лет), духовное ядро человека снова воплощается в новом теле. Цикл повторяется вновь: земная жизнь, земная смерть, жизнь в Тонких Мирах, угасание сознания, повое рождепие-в земном мире.

Как было отмечено, «Сокровенная Мудрость» не рассматривает человека как вершину эволюции. Не только в космосе, по и па Земле, но утверждениям посвященных учеников (чела), пребывают **существа более совершенные,** чем человек. Они — «Старшие Братья» человечества, давно прошедшие ступень homo sapiens и намного опережающие его в своем духовном, интеллектуальном и энергетическом развитии. Земная цивилизация направляется и оберегается этими Высшими Существами. Центры их локализации существуют как в Топком Мире, так и па Земле. Одно из названий их Обители — **Шамбала,** расположение которой исследователи соотносят с Центральной Азией. Владыки Шамбалы — Махатмы, оказывая всестороннюю помощь человечеству, тем не менее не вмешиваются в его карму. Закон свободной воли признается и почитается ими в качестве одного из важнейших этических законов.

Земная цивилизация направляется и оберегается Высшими Духовными Существами, превышающими человека по своему развитию.

Из философских мыслей Елены Блаватской

По мнению Е.П. Блаватской, **происхождение** каждой **подлинной религии** и **духовного учения** так или иначе связано с Шамбалой. Поэтому их противопоставление друг другу бессмысленно. Сообразно уровню развития той или иной нации и историческому этану в этих учениях приоткрывалась определенная грань Истины, доступная пониманию конкретной народности.

После смерти Е.П. Блаватской эстафету развития теософии приняли американцы **Франчиа Ла Дью** и **Уильям Дауэр.** Под руководством Махатм в начале XX в. они создали **«Учение** Храма», в котором также проявились идеи «Сокровенной Мудрости» Шамбалы. Тем не менее главная задача но разработке нового духовного учения была возложена па семью **Рерихов.** Используя теоретическую базу теософии и достижения науки, как эзотерической, так и экзотерической, в тесном сотрудничестве с Махатмами **Елена Ивановна** и **Николай Константинович Рерихи** создают **Учение Живой Этики (Агни-Йогу)[1],** которое последователи эзотерической традиции воспринимают в качестве Новейшего Завета Шестой расы.

Подробнее о нем см. в теме 14.

13.6. «ОТКРЫТИЕ» БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО: 3. ФРЕЙД И ПСИХОАНАЛИЗ

Основатель психоанализа — невропатолог, психиатр, психолог **Зигмунд Фрейд** (Фройд) (1856-1939) родился в многодетной семье торговца шерстью из Моравии (Австро-Венгрия). Рано проявил выдающиеся способности и любовь к чтению. Закончил Венский университет с медицинским дипломом. Сначала изучал мозг человека и нервные болезни. Позже под влиянием известного врача Шарко и давлением материальных проблем начинает изучать истерию. С этого момента Фрейд увлекается исследовательской деятельностью. В частности, исследует влияние гипноза, что поможет ему разработать собственный терапевтический метод — **метод «свободных ассоциаций».** Отказывается от чисто физиологического объяснения психических процессов. Изучая неврозы и психические отклонения, Фрейд создает **теорию психоанализа,** которая у пего со временем приобретает философский статус.

Основные работы 3. Фрейда: «Толкование сновидений» (1899), «Тотем и табу» (1913), «По ту сторону принципа удовольствия» (1919), «Психология масс и анализ человеческого Я» (1921), «Я и Оно» (1923), «Клинические случаи» (1924), «Будущее одной иллюзии» (1927).

Главное философское достижение Фрейда — «открытие» в человеческой психике **сферы бессознательного.** Классическая философия изучала преимущественно сферу сознания. Бессознательное (подсознательное) хотя и было известно западным философам, по все же долгое время оставалось в тени. Фрейд ставит его в центр своего учения, что для западной пауки было новым. Однако для восточной философии (буддизм, йога и др.) пристальное внимание к сверх- и подсознанию было традиционным. Поэтому данное достижение Фрейда надо понимать как нечто достаточно относительное.

Главное философское достижение Зигмунда Фрейда — изучение бессознательной сферы человеческой психики.

Исследуя сферу бессознательного (сны, оговорки, описки, забывчивость, влияние гипноза), Фрейд разрабатывает *модель психической структуры личности.* В пей выделяются три уровня: «Оно», «Я», «Сверх-Я».

—Первый **(нижний) уровень** обозначается термином **«Оно»** (Id). Это нижняя сфера **бессознательного** — «кипящий котел» неосознаваемых влечений и инстинктов. Важнейшие из них: инс-

тинкт жизни (Эрос) — стремление к самосохранению и продолжению рода, что кульминирует в сексуальном влечении (либидо), и инстинкт смерти (Танатос) — агрессивная сила, назначение которой Фрейд усматривает в уравновешивании раздражений, вызываемых инстинктом жизни. «Оно» руководствуется принципом удовольствия, который особенно характерен для животных и детей в раннем возрасте.

— **Второй уровень** обозначается понятием **«Я»** (Ego). Это **сфера сознания** — маленькое пламя свечи в огромном темпом подвале бессознательного. «Я» формируется как «оттиск» внешней реальности, при этом зависит от влечений и инстинктов «Оно». Хотя Фрейд пе отрицает некоторую самостоятельность сознания («Я»), которое руководствуется принципом реальности (т.е. способно отказываться от удовлетворения желаний), тем не менее он полагает, что «Оно» является подлинным скрытым двигателем «Я». И сознание это **далеко** не всегда осознает.

Модель психической структуры личности,согласно 3. Фрейду:

- высшая сфера бессознательного— «Сверх-Я»
- сфера сознания— «Я»
- низшая сфера бессознательного— «Оно»

— **Третий уровень** психики — **«Сверх-Я»** (Super Ego) — это **высшая сфера бессознательного,** которая формируется воспитательными запретами, социальными и моральными нормами. «Сверх-Я» — источник моральных принципов человека, которые проявляются в сознании, например, как совесть.

Таким образом, психика человека — арена постоянной борьбы высших и низших бессознательных сил. Если побеждает «Оно», человек теряет свой культурный, моральный облик, так как «Я» подчиняется и стремится к постоянной реализации бессознательных влечений «Оно». Если побеждает «Супер-Эго», влечения и инстинкты ограничиваются. «Я» торжествует над «Оно». Это, так сказать, нормальное состояние психики. Человек, считает Фрейд, должен стремиться расширить контроль «Я» над «Оно».

Однако тут его подстерегает серьезная опасность. Если равновесие между бессознательными влечениями и социоморальпымп нормами нарушается, «загнанные в угол» инстинкты начинают «мстить». В психике человека разгорается *конфликт,* приводящий к неврозу или психологическому срыву. Их источник, говорит Фрейд, — сфера бессознательного. Восстановление нарушенного равновесия — главная цель психоанализа. Какова его принципиальная схема?

Во-первых, необходимо установить причину психологического конфликта личности, которая находится где-то в глубинах бессознательного. Следовательно, психоанализ — это анализ бессознательного. Проводится он с помощью **гипноза** или **метода свободных ассоциаций,** когда по снам, оговоркам, непроизвольным действиям, забывчивости и т.д. выявляется деструктивная психическая сила, о которой пациент, как правило, и пе подозревает (ведь она находится вне сферы сознания). Во-вторых, чтобы устранить действие этой силы (фактора психологической дестабилизации), необходимо ее из сферы «Оно» перевести в сферу «Я». Здесь опять важна роль психоаналитика, помогающего осознать, что именно терзает пациента (техника трансфера). Осознав и пережив заново травмирующую психику ситуацию, пациент избавляется от действия деструктивной бессознательной силы.

Важнейшую роль в формировании психики человека и происхождении неврозов Фрейд отводит **сексуальному влечению (либидо).** Уже в раннем детстве, считает он, ребенок имеет спонтанные, неосознанные эротические устремления. Направляются они на ближайший объект — личность матери. Но постепенно «Сверх-Я» подавляет это влечение. Так возникает *«Эдипов комплекс»,* влияющий па психику человека в течение всей жизни. Это положение фрейдизма во многом спорно. Последователи Фрейда (Юпг, Адлер, Фромм и др.) критиковали его за чрезмерное преувеличение роли психосексуального влечения. Действительно, Фрейд совершенно неоправданно оставляет без внимания другие мощные силы и факторы, влияющие па психический мир человека.

Чисто медицинскую теорию психоанализа Фрейд пытается распространить па сферу социокультурной жизни человека (мифология, религия, искусство и т.д.). Исходная идея та же самая: **влияние неосознанных влечений.** Главное понятие — **«сублимация»,** т.е. перепое психической энергии инстинктов в сферу деятельности — художественной, религиозной, научной и т.д. С этой точки зрения, вся культура предстает продуктом сублимации.

Идеи Фрейда, принятые сначала настороженно и даже враждебно, со временем нашли своих приверженцев и горячих сторонников. Постепенно формируется **психоанализ** — широкое движение прежде всего врачей-психотерапевтов и психологов, воспринявших психоаналитический метод Фрейда. Но отождествление фрейдизма и психоанализа (как научно-философского тече-

пия) не совсем справедливо. Психоанализ — общее течение, объединяющее теории 3. Фрейда, иеофрейдистов, А. Адлера, К. Юнга, Ж. Лакана и других исследователей.

Ученик Фрейда **Альфред Адлер** (1870—1987) переосмысливает теорию своего учителя и создает «индивидуальную психологию». Главной силой психического мира человека он считает не сексуальное влечение, а **«волю к власти».** Личность, говорит он, развивается между двух полюсов: с одной стороны, «комплекс неполноценности» как следствие прежних неудач; с другой, — стремление к самоутверждению. Невроз — результат чрезмерного переживания своей неполноценности.

Соратник и популяризатор теории Фрейда, швейцарский психолог **Карл Густав Юнг** (1875—1961) также начинает переосмысливать исходные принципы основателя психоанализа. Его не устраивает фрейдовское понимание бессознательного и завышенная роль либидо как сексуального влечения. **Либидо,** по его мнению, есть общее проявление бессознательной и сознательной жизни личности. Это есть некий *поток психической энергии,* который либо преодолевает преграды, либо откатывается назад, создавая неврозы. Центральное понятие Юнга — **«коллективное бессознательное»** и его **образы (архетипы).** Оно есть основа индивидуальной психики, так как формируется в течение человеческой истории и передается но наследству.

Австрийский психолог **Вильгельм Райх** (1897—1957) пытается па основе синтеза марксизма и фрейдизма выработать собственную теорию происхождения неврозов. По его мнению, деструктивная психическая энергия порождается не человеком, а обществом, которое препятствует реализации естественных инстинктов человека. Поэтому необходима **сексуальная революция.** Если бы Райх дожил до конца XX в., то, возможно, понял бы, что так называемая сексуальная революция (а если называть вещи своими именами — падение нравов), свершившаяся па Западе, породила целый комплекс проблем. Главная из них — **духовная деградация** человека, поведение которого все более руководствуется животными инстинктами вместо разума и морали. Неудивительно, что такое общество все чаще порождает людей, морально мало отличающихся от диких животных.

В конце 30-х годов появляется **неофрейдизм (Э. Фромм, К. Хорни, Г. Салливан).** Его представители отходят от концепции бессознательного и развивают преимущественно социокультурные аспекты фрейдизма.

13.7. ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ! ЧЕЛОВЕК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Начиная с эпохи Возрождения в западной философии усиливается внимание к человеку. Однако в течение Нового времени антропологическая проблематика вовсе не являлась доминирующей. Новый «поворот к человеку» происходит в начале XX в. Укрепляется мнение, что все основные проблемы философии можно свести к вопросу о том, что есть человек и каково его место в жизни (немецкий религиозный философ М. Шелер). Или, как отмечал французский персоналист Э. Мупье, существование человека — первая проблема философии. *Антропологическую переориентацию философии* поддержали несколько влиятельных течений: **неотомизм, персонализм, философская антропология** и наиболее яркое — **экзистенциализм.**

Экзистенциализм — философское течение, центральной проблемой которого явилось существование человека со всем комплексом сто социальных и психологических проблем.

Течение, именуемое экзистепциализмом, объединяет философов порой совершенно различных убеждений и интересов. Что у них общего? Позиция, согласно которой не **сущность** (лат. «эссенция»), а **существование** (лат. «экзистенция») должно явиться основным предметом философских размышлений. Иными словами, па первый план выдвигаются не абстрактные всеобщие сущности, а реальпая жизнь единичного человека с ее волнениями, тревогами и проблемами.

У истоков этих идей стояли: датчанин **С. Кьеркегор,** русские религиозные философы **Н.А. Бердяев (1874—1948)** и **Л.Н. Шестов** (1866—1938), а также испанский писатель **Мигель де Унамуно** (1864—1936). Начиная с 20-х годов экзистенциализм активно развивается и достигает своего пика в период 30—60-х годов XX в. Видные представители: **К. Ясперс** (1883—1969), **М. Хайдеггер** (1889-1979) - в Германии; **Ж.П. Сартр (1905-1980), А. Камю (1913-1960), Г. Марсель** (1889-1973) - во Франции; **X. Ортега-и-Гассет** (1883—1955) — в Испании.

Как правило, в экзистенциализме выделяют два направления: религиозное (Бердяев, Шестов, Ясперс, Бубер, Марсель) и атеистическое (Сартр, Камю, Мерло-Понти, Хайдеггер).

Какие объективные социальные причины способствовали интенсивному развитию экзистенциализма? Две мировые войны,

возникновение тоталитарных режимов, кризис романтического оптимизма и гуманизма Нового времени, многочисленные социально-экономические противоречия и как следствие — нарастание революционного движения, отчуждение философии и пауки от индивида и его жизненных проблем.

Каковы общие концептуальные идеи экзистенциалистов?

— Подлинная реальность, заслуживающая внимания философии, есть существование человеческой *личности.*

— Человек сначала существует — живет, чувствует, страдает, мыслит, действует — и лишь после того обретает свою сущность.

— Свою сущность, как и цель жизни, человек *выбирает сам.*

— Человек не может (не должен) стремиться к всеобщим целям, снимая с себя *ответственность* за свои поступки.

— Жизнь абсурдна и бессмысленна, бытия в ином мире и высшего справедливого воздаяния не существует (атеистический экзистенциализм).

— Объективной истины пет. Всякая истина — результат человеческих переживаний, предпочтений и выбора.

— Человек способен к преобразованию мира.

Таким образом, мировоззрение экзистенциалистов пронизано индивидуализмом, субъективизмом и пессимизмом. Однако оно не лишено и ряда цепных элементов. Важнейшие из них: пристальное внимание к человеческой личности, призыв не подчиняться толпе, делать свободный выбор и нести за пего ответственность. Присмотримся к некоторым характерным идеям экзистенциалистов.

Главная цель философии (разума), по мнению профессора Гейдельбергского университета **Карла Ясперса,** — помочь человеку понять себя и свое место в мире, осознать ценность любви и свободы. Достигается это с помощью *философской веры,* которая основана не па откровении, а па собственном размышлении. Наука (рассудок) па это не способна. Во-первых, она познает отдельные вещи, а не бытие как таковое. Во-вторых, она лишена ценностной ориентации и исключает многие важные проблемы. Следовательно, наука не может направлять жизнь человека.

Как же познать жизнь (прояснить экзистенцию)? Либо философией, выявляющей истинное бытие человека, либо через саму жизнь. Второй путь — познание па грани жизни и смерти, т.е. тогда, когда человек находится в кризисе (болезнь, война и т.д.). Здесь человеку открывается его подлинная суть и ее экзистенция.

Каким же увиделась Ясперсу экзистенция современного мира? Бог забыт, природный мир принесен в жертву технике и науке. Но научная рациональность терпит кризис. Человек теряет свое «Я» и стремится быть «как все». Толпа — иррациональная неуправляемая сила, жаждущая наживы, наслаждений и иллюзорного равенства, — подавляет личность. Что же делать человеку? Бороться за свою свободу и права, но избегать насилия. Слушать гениев, а не толпу, и вместе с тем стремиться услышать и попять другого человека (т.е. повышать коммуникацию).

Весьма показательна для экзистенциализма онтология немецкого философа **Мартина Хайдеггера.** Мысль его движется не от всеобщего бытия (нем. Sein) к частному бытию человека (нем. Dasein) — «здесь-бытию», а наоборот. Поэтому понятие *«Dasein»* выступает основой его экзистенциальной онтологии. В чем преимущество человеческого «здесь-бытия»? Только оно может «вопрошать» о бытии вообще и о самом себе. «Забвение бытия», в том числе и вопроса о смысле бытия, — болезнь классической философии и всего человечества.

От «вопрошаиия бытия» логика Хайдеггера следует к понятиям «бытие-в-мире» (in-der-Welt-sein) и «бытие-с-другими» (Mit sein). Ведь человек не существует изолированно от мира и других людей. А это накладывает па пего обязанность не только вопрошать, по и заботиться о мире и другом человеке. Тем более когда над ним нависла опасность.

Чувство опасности и даже страха бытия оказалось очень созвучным душевному состоянию философа, некоторое время сотрудничавшего с немецкими нацистами (согласился стать ректором Фрейбургского университета). Более того, Хайдеггер делает вывод (достаточно спорный), что существование в страхе есть сама сущность человека. Только он один осознает конечность своего бытия и видит, что оно есть не что иное, как «бытие к смерти». Пытаясь спастись от своей сущности, человек хочет забыться в суете общественной жизни. Но это ему не помогает. Остается лишь одно — набраться мужества взглянуть в лицо «бытию к смерти», т.е. своему Ничто.

К концу жизни Хайдеггер отказывается от рационального познания бытия и обращается к восточной философии (дзэн-буддизму и др.), мистический язык которой, по его мнению, более подходит для выражения «невыразимых» вопросов. Возможно, именно в ней он нашел опору в борьбе со страхом «бытия к смерти».

Важные проблемы человеческой жизни поднимают французские экзистенциалисты — философствующие писатели **Жан Поль Сартр** и **Альбер Камю.** Это смысл жизни, отношение к смерти, выбор, сущность и существование человека.

Никто не предписывает человеку его сущность и нравственный облик. Человек делает себя сам. Он выбирает и песет ответственность за свой выбор.

Из философских мыслей Жана Сартра

Сартр пишет, что у вещей *сущность* предшествует существованию. Например, нож делают исходя из определенных представлений, для чего и каким он должен быть. У человека все иначе: *существование* предшествует сущности. Человек сначала рождается, живет, а уже после, в процессе своего существования, обретает свою сущность. Что цепного в этих абстрактных рассуждениях? Идея о том, что никто (Бог, случай и т.д.) не предписывает человеку его сущность и нравственный облик. *Человек делает себя сам.* Он выбирает и песет ответственность за выбор. Свобода человека неистребима.

Закономерно, что активная жизненная позиция побудила Сартра и Камю к сопротивлению фашизму. Свой роман «Чума» Камю закапчивает предупреждением — *«микроб чумы никогда не умирает»,* намекая тем самым па «микробы» фашизма и других «заразных болезней» человечества.

Большое внимание Камю уделяет проблеме *самоубийства. «Стоит ли жизнь труда быть прожитой?»* — вопрошает он в «Мифе о Сизифе». К таким мыслям, по его мнению, подталкивает бесчеловечность природного и общественного мира, абсурдность жизни. Камю не верит в Бога, в высшие миры и бессмертие человеческого духа. Тем не менее жизнь должна быть прожита. Ее оправдание и смысл Камю находит в свободе, мерилом которой, да и других ценностей, является сам человек. Насколько убедительно такое обоснование, каждый может поразмышлять самостоятельно.

Вообще Сартр и Камю, как и другие экзистенциалисты, придают большое значение *пограничным ситуациям* человеческой жизни — стрессу, болезни, войне и т.д. Именно в этих ситуациях человек начинает задумываться о смысле жизни и *обретает свою подлинную экзистенцию,* т.е. познает себя и саму жизнь.

Актуальную для XX в. проблему поднимает испанский философ и общественный деятель **Хосе Ортега-и-Гассет.** В своей известной работе «Восстание масс» (1930 г.) ои говорит об опасности разрушения культуры безликой, агрессивной массой. Противостояние духовной элиты и бессознательной социальной массы — тревожный феномен XX в. Опасения философа оказались иеиапраспыми. Примерно с середины столетия порожденная псевдоцеипостями толпы «массовая культура», как раковая опухоль, все стремительнее стала пожирать здоровые духовные начала личности и общества.

13.8. ПРАГМАТИЗМ

Своеобразной разновидностью позитивизма явился **прагматизм** — оригинальное американское идейпо-философское течение. Его основные идеи были выдвинуты в 70-е годы XIX в. американским философом и логиком **Чарльзом Пирсом** (1839—1914). Позже эти идеи развивали **В. Джемс** (1842-1910), **Дж. Дьюи** (1859-1952), **С. Хук** (1902—1989) и другие. Прагматизм (от гр. «прагма» — дело, действие), именуемый иногда «инструментализмом», получает наибольшее развитие в начале XX в., в период до 40-х годов.

Философия прагматизма — порождение американского образа жизни и соответствующей ему системы ценностей. В эпоху промышленного развития почетное место высшей национальной ценности занял доллар. А самым престижным и уважаемым занятием явилось «делание денег».

Сначала в среде бизнесменов, затем в массовом сознании пачал распространяться **утилитарный подход к жизни,** т.е. такое отношение, где любой объект, любое явление рассматривались с точки зрения его полезности в достижении определенной цели. Эта цель — успех, понимаемый прежде всего как обогащение. Вот такие умонастроения, усиленные желанием ряда философов преобразовать религию в нечто более полезное, закономерно привели к расцвету прагматизма. Каковы же его основные идеи?

Философский принцип отношения к жизни, провозглашенный В. Джемсом в своей философии прагматизма, — «делать то, что окупается».

«Делать то, что окупается» — вот главный лозунг и вместе с тем принцип отношения к жизни, провозглашенный Джемсом. Цель жизни человека — достижение благополучия и счастья через обогащение. Все, что этому способствует, хорошо. Философские размышления на абстрактные темы о сущности, смысле и законах бытия — пустая грата времени.

Философия должна быть лишь *методом* решения конкретных жизненных проблем. *Познание* — средство преодоления определенной затруднительной ситуации. При этом, как писал Дьюи, любые идеи, теории, системы должны служить устранению какой-либо конкретной трудности или неприятности. Таким образом, прагматисты ценят сугубо **практический аспект** познания.

Что есть *критерий истины?* Только «польза», «удобство» или «успех». Если какая-либо идея способствует «пользе» (читай — обогащению) — значит она истинная. Очевидно, что такая логика не предполагает следование этическим принципам и одобряет любое аморальное действие. Например, если идея в случае необходимости обокрасть ближнего способствует собственной «пользе», значит, следуя логике прагматиста, она «хороша» и является «истинной». Не нужно быть пророком, чтобы понять, во что превратится общество, если люди будут руководствоваться такими «заповедями».

Прагматизм сильно искалечил менталитет и культуру американцев. Везде — в политике, науке, экономике и даже в образовании — он оставил свой отпечаток. Например, **антиинтеллектуализм** Дьюи повлиял на реформу системы образования. Он писал: *«У громадного большинства человеческих существ интеллектуальный интерес не является господствующим».* Поэтому школа должна исходить из потребностей и интересов детей и учить их прежде всего, как *«добыть кусок хлеба».* Такой подход поддержали психологи С. Холл, Э. Торндайк, другие ученые и практики. В 1918 г. Национальная Ассоциация Образования (НАО) закрепила четыре главные цели средней школы: подготовить 1) хорошего гражданина, 2) хорошего члена семьи, 3) хорошего производителя, 4) хорошего потребителя. Об укреплении духовного стержня и расширении познаний молодого человека — ни слова.

К чему это привело? К 40-м годам в американских школах лишь 13 % учащихся старших классов изучали физику, 27 % — алгебру, 30 % — химию, 22 % — иностранные языки. До 75 % учебного времени занимали дисциплины по выбору. Какие? Вождение, машинопись, косметика, деловая арифметика, кулинария, спорт, театр, издание школьной газеты и т.д.[1].

Десятки лет интеллектуальный потенциал нации поддерживался силами ученых-эмигрантов, которых долларовый насос выкачивал из всех стран мира. Проблему осознали только в 1957 г.,

[1] *См.: Малькава ЗА. Исторический урок американской школы // Педагогика. 1998.* **№4.**

когда разоренный войной СССР запустил первый искусственный спутник и продемонстрировал активное развитие науки и техники. Немалую роль в этом, разумеется, сыграла широкая, фундаментальная советская система образования. С этого момента Америка начинает корректировку педагогических, образовательных и научных программ. Усиливается критика прагматизма.

В 40—50-е годы влияние прагматизма ослабевает. Его подавляют другие позитивистские течения, а в 60-е годы - экзистенциализм. Однако в 70-е годы поднимается новая волна — **неопрагматизм** (У. Куэйн, Н. Гудмен и др.), **«методологический прагматизм»** (Н. Решер). Растворившись в различных философских и научных школах, идеи и ценности прагматистов до сих пор оказывают мощное влияние на научное и массовое сознание Америки.

13.9. ПЕРСОНАЛИЗМ

Персонализм — одно из течений западной философии XX в. Начинает формироваться в конце XIX в. в России (Н.А. Бердяев, Л.И. Шестов, позже Н.О. Лосский, С.Н. Булгаков) и в Америке (Б. Боун, Дж. Ройс и их последователи — У.Хокинг, М. Калкинс и др.). Дальнейшее развитие этого направления связано с Францией, где вокруг журнала «Esprit» (основан в 1932 г.) объединилась группа философов: **Эммануэль Мунье** (1905—1950), ***Жан Лакруа*** (род.в 1900 г.), а также **П. Ландсберг, М. Недонсель, П. Рикер.**

Личность — фундаментальное онтологическое понятие, первичная реальность и высшая ценность персоналистов.

Название течения происходит от латинского слова «личность» и указывает на **признание личности** первичной реальностью и высшей духовной ценностью. Мир сотворен Богом — верховной Личностью (теизм). В этом мире существует множество сознаний, воль и личностей — принцип идеалистического плюрализма. Таким образом, *«личность»* есть фундаментальная онтологическая категория персоналистов. Но это, по их мнению, не предполагает индивидуализма, который формирует изолированного от природы и общества индивида. Личность в персонализме существует в других и через других.

В познании персонализм указывает на *роль* неповторимого *субъекта* — индивидуального человека — в противовес абстрактному субъекту познания классической философии. При этом

крайне низко оценивается познавательная и направляющая роль пауки. Только религиозная философия способна указать четкие жизненные ориентиры.

Французский персонализм принимает четкую аптикапиталистическую направленность. Муиье говорит, что при капитализме власть денег переворачивает все вверх ногами — человеку важнее «иметь», чем «быть». Но марксистский коммунизм ему тоже не правится — он порождение материи. Мупье призывает к «персопалистской и общинной революции». Результатом этого духовного и экономического обновления должна явиться **община,** в которой преодолены тоталитарные и индивидуалистические тенденции.

Важное место в персонализме занимает **идея трансцендирования** — т.е. самоопределения и развития человека с опорой па Бога (Абсолют), который направляет личность и общество.

В последней четверти XX столетия персонализм практически сходит с философской арены. Некоторые его идеи подхватывают другие западные течения — феноменология, экзистенциализм, философская антропология и др.

13.10. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

В широком смысле **феноменология** есть раздел философии, изучающей феномены (гр. — «учение о феноменах»). Это понятие использовали многие философы — Гете, Кант, Гегель, Бреитапо. В более узком смысле это название философского учения **Эдмунда Гуссерля** (1859—1938), которое создается па рубеже XIX—XX вв. и активно развивается его последователями (М. Хайдеггер, О. Беккер, Е. Фипк — Германия, М. Мерло-Попти, Э. Левипас, М. Дюфрепп — Франция, А. Шутц, М. Натансон, А. Гурвич — Америка и др.).

Центральное место в учении Гуссерля занимает **тема сознания** и его феноменов. Здесь он рассматривает ряд наиболее существенных черт сознания:

— сознание — непрерывный и необратимый поток переживаний;

— сознание заключает в себе определенные формы — феномены, которые доступны выделению и изучению;

— сознание характеризуется направленностью на что-либо (иптепциопалыюсть);

— сознание объединяет познавательные акты (поэзис) и предметное содержание (поэма);

— сознание способно осознавать и мыслить бытие и т.д.

Помимо отмеченных, Гуссерль выделяет еще целый ряд признаков и качеств, через которые он моделирует сознание.

Важная задача феноменологии — попытка раскрытия смысла предмета, при которой бытие не противопоставляется сознанию. Предмет есть отражение царства чистых истин или доопытпых смыслов. Познание предметов есть поток сознания, целостный и в то же время независимый от субъекта познания и его конкретных психических актов.

В целом феноменология Гуссерля это стремление изучить впеопытные и впеисторические структуры сознания. Или, как он сам ее определял, — это наука о чистых принципах сознания и знания, универсальное учение о методе[1].

В течение всего XX в. феноменология занимала значительное место в западной академической философии.

13.11. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

В широком смысле философская антропология — это раздел философии, в котором изучается природа (сущность) человека, его происхождение, специфика и смысл бытия. В узком смысле, — одно из течений западной, прежде всего немецкой, философии в XX в. Возникает оно в 20-е годы под влиянием общего «поворота к человеку». Главные представители: **М. Шелер, А. Гелен, Г. Плесснер.**

Центральной проблемой философской антропологии явился человек. А главной задачей — разработка общей («синтетической») концепции человека. Характерно, что многие сторонники философской антропологии уклонялись от изучения сущности человека, полагая, что человек — существо незавершенное.

Шелер в своей работе «Положение человека в космосе» (1928 г.) ставит задачу позпапия человека во всей полноте его бытия. Но пи он, пи его последователи (Гелен, Ротхаккер и др.) эту задачу в полной мере не решили. Вместо синтетической концепции философская антропология предстала в виде отдельных антропологических теорий биологической, психологической, религиозной и других паправлеппостей.

• Подробнее о феноменологии ем. Реале Д, Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1998 Т. 4. С. 369-384; История философии: Запад - Россия - Восток. В 4 кн. / Под ред. И.В. Мотрошиловой. М., 1998. Кн. 3. С. 168—181.

Например, Шелер характеризует человека как духовное существо, обладающее способностью «чистого созерцания вещей». У Плесспера человек в силу утраты своей самости обречен на вечный поиск и самосовершенствование. У Гелена человек как существо биологически недостаточное склонен к деятельности и самореализации в различных формах культуры.

В целом сторонников философской антропологии разделяют па физикалистов, социобиологов и структуралистов. Первые исходят из закономерностей физического развития и опираются па физическую картину мира (Куайп, Смарт, Армстронг). Вторые пытаются редукциопировать (низвести) поведение человека и его социокультурную жизнь до определенного генотипа биологического вида (Лоренц, Рыоз, Уилсоп). Третьи полагают, что человек не имеет своей самости, он представляет выражение некой целостности. Отсюда вместо свободы говорится о роли и функции (Лсви-Строс, Фуко и др.).

В 50-е годы философская антропология вытесняется экзистенциализмом. Позже она сливается с другими течениями западной философии и науки (глубинная психология, структурализм и др.). Несмотря па неудачи антропологов, их идея о построении целостной концепции человека получила в научной среде заслуженное внимание и дальнейшее развитие.

13.12. ГЕРМЕНЕВТИКА

Данное понятие используется в двух основных значениях. В общем смысле это есть искусство и теория истолкования текстов. В Древней Греции подобную функцию выполнял бог Гермес, которому предписывалось разъяснять смертным волю богов. В Средние века герменевтика привлекается для толкования Библии с ее многозначными затемненными символами. В эпоху Возрождения герменевтика понимается как искусство перевода античной философии и литературы.

Важную роль в распространении герменевтического метода в философии сыграл немецкий теолог **Фридрих Шлейермахер** (1768—1834). Для пего герменевтика явилась прежде всего методом понимания чужой индивидуальности. В изучаемом тексте она проясняет внутренний, главный смысл, который сокрыт от нормативной интерпретации.

Немецкий историк культуры и философ **Вильгельм Дильтей** (1833-1911) применяет герменевтику в исторической интерпретации *«письменно зафиксированных жизненных проявлений»*. Тут он подчеркивает важность психологической реконструкции текстов. Однако понимает, что ее недостаточно для объективного общезначимого познания *«чужой жизни»*.

Дальнейшее развитие герменевтики как науки межчеловеческого понимания связано с **Мартином Хайдеггером.** Для него экзистенция есть понимание бытия. При этом судьбу бытия определяет язык. Не человек говорит языком, а скорее язык *«говорит человеком»*. Язык - это *«дом бытия»*.

В узком смысле герменевтика - одно из философских течений, становление которого связано с немецким философом **Гансом Гадамером** (род. в 1900 г.). Центральный вопрос этого течения - **понимание.** По мнению Гадамера, оно возникает на основе исторических традиций. Носителем традиции является язык. Он есть некая *«игра», «втягивающая в себя игроков»*.

Заслуга герменевтов - стремление к **диалогу.** Они призывают человека услышать и понять иную точку зрения, будь то война, социальный конфликт или религиозно-идеологическое противостояние.

Для науки и философии большую значимость имеет *идея герменевтического круга.* Ее смысл: чтобы понять целое, нужно понимать его отдельные элементы, но чтобы понять элементы, необходимо представление о целом. В такой зависимости, например, находятся факты и теория.

Герменевтический круг (парадокс): чтобы понять целое, нужно понимать его отдельные элементы, но чтобы понять элементы, необходимо представление о целом.

Недостаток герменевтики - в ее чрезмерной концентрации на одной проблеме, через которую рассматривается все остальное. Не лишена она также субъективизма и релятивизма.

13.13. «НАЗАД К КАНТУ»: НЕОКАНТИАНЦЫ

Как отмечалось раньше, в западной философии XIX- XX вв., кроме критической и синтетической линии развития, была еще одна - линия на защиту и возрождение классической философии. Сюда можно отнести сторонников трех крупных течений: неотомизма[1], неокантианства и неогегельянства.

Неотомизм рассматривается в теме 15.

Неокантианство зарождается в среде германской академической философии 50-60-х годов XIX в. Ряд философов и ученых (Г. Гельмгольц, К. Фишер, французы В. Кузен, Ж. Лашелье, Ш. Ренувье и др.) начинают вес активнее обращаться к теоретическому наследию Канта и выступать в его защиту. Объединяющую роль сыграл лозунг, брошенный в книге молодого философа **Отто Либмана:** *«Нужно вернуться к Канту!»* Некоторое время спустя (в 70-е годы) неокантианское движение оформляется в две школы: марбургскую и фрейбургскую (баденскую).

Школы неокантианства:
- марбургская — Герман Коген
- фрейбургская (бадспская) — Вильгельм Виндельбанд

Основатель **марбургской школы — Герман Коген** (1842—1919). Наибольее крупные последователи — **Пауль Наторп** (1854—1924) и **Эрнст Кассирер** (1874—1945). Эти философы выступили за возрождение и дальнейшее развитие наиболее значимых положений учения Канта. Основное его достижение, по их мнению, — это критическая философия и, в частности, логическое осмысление опыта. Главным для них становится разработка проблем познания и строгого научного метода. Он получает название «трансцендентальный метод» и основывается па творческой работе «созидания объектов всякого рода» (Наторп).

Главный объект критики марбуржцев — каптовское учение о «вещи в себе». Пересматривают они и учение Канта о чувственности (трансцендентальную эстетику). Ранняя неокантианская теория познания корректируется Кассирером. На первое место в познании он выдвигает *«символ»* и различные типы *«символических функций»* (язык, миф, религия, искусство, познание). Это закономерно расширяет сферу его научных интересов от чистой гносеологии до философии культуры.

В социальной философии марбуржцы придерживались социалистических или либерально-демократических воззрений. Коген разрабатывал теорию этического социализма. Однако социализм для них — некая идея, цель, к которой общество стремится, по никогда не достигает.

Главные представители **фрейбургской школы — Вильгельм Виндельбанд** (1848—1915) и его ученик **Генрих Риккерт** (1863—1936). Они, как и сторонники марбургской школы неокантианства, пытались критически переосмыслить учение Канта. Но, в отличие от них, основное внимание уделяли «Критике способности

суждения», а не «Критике чистого разума». Центральные понятия фрейбургской школы — *«значимость»* и *«ценность»* (марбургской — *«логика»* и *«число»)*. Поэтому фрейбургский вид неокантианства является преимущественно учением о ценностях.

Конечно, ни Виндельбанд, пи Риккерт не замыкаются полностью в аксиологической проблематике. Они разрабатывают собственную классификацию паук. Виндельбанд отверг разделение паук па пауки о природе и пауки о духе. Основой классификации, полагает он, должен служить не предмет, а метод, используемый пауками. Таких методов два. Один - *номотетический* (основополагающий). Это пауки, изучающие общие законы. Второй — *идиографический* (т.е. направленный па исследование частного, индивидуального). Он характерен для паук, изучающих нечто неповторимое, изменчивое, особенное. Такова, например, история.

Риккерт развивает этот подход. Его теория познания выливается в теорию ценностей, так как она обращена не к исследованию бытия, но поднимает проблему смысла. Действительность и мир ценностей у пего противопоставляются.

13.14. «НАЗАД К ГЕГЕЛЮ»: НЕОГЕГЕЛЬЯНЦЫ

Понятием «неогегельянство» определяется целая группа философских школ и учений второй половины XIX — начала XX в. Объединяет их либо желание возродить философскую систему Гегеля, либо попытки построения новых вариантов философии абсолютного идеализма. Видные представители: **Дж.Д. Стерлинг, Э. Кэрд, Ф. Брэдли, У. Харрис, Дж. Ройс, Р. Кронер, Г. Лассон, Б. Кроче, Дж. Джентиле, Жан Валь** и другие. Крупнейший последователь Гегеля в России — **И. Ильин** (в ранний период творчества).

В Англии неогегельянство проявилось в виде течения, именуемого *абсолютный идеализм.* Начинается он с работы **Стерлинга** «Секрет Гегеля» (1865 г.), где автор доказывает, что главное у Гегеля — учение о конкретности понятия в его соотнесении с Абсолютом. При этом Абсолют как некое высшее состояние является только причиной изменений и развития, по сам не претерпевает никаких изменений. Такое же понимание Абсолюта характерно и для восточной эзотерической метафизики.

Английские и американские неогегельянцы встают па защиту диалектики. Но здесь они, в отличие от марксистов, стремятся подчеркнуть не борьбу и противостояние противоположностей, а их единство и примирение (Брэдли, Мак-Таггарт, Бозанкет).

Дж. **Ройс** пересматривает гегелевский приоритет всеобщего над индивидуальным. Обоснование этому ои находит у самого Гегеля, высказывавшегося за свободу и нрава личности.

Особенность германского неогегельянства — стремление ряда философов соединить воедино достижения Капта и Гегеля. **Кронер** выступает за возрождение немецкой метафизики, которую считает важным достижением Капта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Кроме того, он подчеркивает значение гегелевской «Феноменологии духа», идеи которой, по его мнению, должны быть положены в основание новой философии культуры. **Либерт, Марк, Кон** выступили за объединение идеи антиномий (Кант) и учения о противоречиях (Гегель).

Итальянский неогегельянец **Кроче,** как и Стерлинг, на первый план выдвигает гегелевское учение о конкретности понятия. Стремление Гегеля построить целостную систему, объединяющую философию природы и истории, он оценивает критически. Важная особенность воззрений Кроче — попытка сделать основанием философии духа *учение об интуиции.* Логическая ступень развития абсолютного духа (идеи), по его мнению, является вторичной, так как понятия зависят от интуиции. В поздний период своего творчества Кроче обращается к философии истории. Здесь он придает большое значение *идее свободы,* которую считает высшей исторической ценностью.

В философии Джентиле — другого видного итальянского неогегельянца — главное внимание уделяется активности субъекта и его бесконечному развитию.

13.15. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА •

1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. И.Т. Фролова. М„ 1989. Ч. 1. С. 280-367.

2. *Спиркин А.Г.* Философия. М., 1998.

3. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Мапельмап и др. М., 1997.

4. История философии в кратком изложении / Пер. с чешек И.И. Богута. М., 1991.

5. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 кп. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Кн. 3. М., 1998.

6. *Реале Д., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. СПб., 1998.

7. *Лешкевич Т.Г.* Философия. Вводный курс. М., 1998.

8. *Блаватская ЕЛ.* Тайная Доктрина. В 2 т. М, 1991.

9. *Блаватская ЕЛ.* Ключ к теософии. М., 1996.

10. Спираль познания: Мистицизм и йога. Мистика устами мистиков. М., 1992. (Теософия и Живая Этика. - *С.А.)*

11. Учение Храма. Минск, 1997. Кн. 2.

12. Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А.А. Яковлева. М., 1990.

13. *Шопенгауэр А.* Избранные произведения. М.: Просвещение, 1993.

14. *Бергсон А.* Собрание сочинений. М., 1992. Т. 1.

15. *Фрейд 3.* Избранное. В 2 кн. М., 1990.

16. *Мунье Э.* Что такое персонализм? / Пер. с фр. М., 1994.

17. Современная философия: Словарь и хрестоматия. Ростов п/Д, 1996.

18. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.

Тема 14
РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ (XVIII-XX вв.)

Содержание учебного материала

14.1. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIH-ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX в.)

Реформы Петра I кардинально изменяют политический и культурный облик России. Вместо средневекового православного государства Московского возникает во многом уже светская Российская империя. Усиливается секуляризация. Россия изучает социальные, научные и технические достижения Европы. Постепенно изменяется и философия. Наряду с традиционным философствующим богословием появляется философия нового типа, ориентированная не па Библию и догматы церкви, а па пауку и светскую культуру.

Центрами традиционной религиозной философии были духовные учебные заведения. Особую роль играла Киево-Могиляпская духовная академия (основана в 1632 г.), которая до нововведений Петра, но сути, являлась крупнейшим интеллектуальным центром России. Там преподавали профессора **Стефан Яворский** (1658—1722), **Феофан Прокопович** (1681 — 1736) и многие другие выдающиеся мыслители. Историки отмечают, что по одной только философии там читалось около 172 различных курсов. Позже, в 1687 г., в Москве появился другой крупный центр культуры и учености — Славяпо-греко-латипская академия. Основателем ее был редактор Печатного двора Сильвестр Медведев (1641 — 1691). Но там, вопреки желаниям и воле основателя, долгое время избегали «всякого мудрования» (т.е. философии. — *А.С),* не согласного с религией и православием.

Освоение философского наследия Европы начинается еще в XVI в. Немалая заслуга в этом принадлежит славянскому просветителю-кпижпику **Франциску Скорине** (1490—1551) и противнику Ивана Грозного князю **А.М. Курбскому** (1528—1588). В XVII в. сначала в Киево-Могиляпской академии, а со временем и в московской Славянской усиливается критика церковного невежества

и ортодоксии. Укрепляются прозападные настроения и интерес к «латинской мудрости». Спустя несколько десятков лет, как закономерный результат петровских преобразований, этот ручеек перерастет в большую реку русского Просвещения. Важную роль в формировании повой культуры и философии сыграют **«Ученая дружина Петра I»,** выпускник Славянской академии **М.В. Ломоносов** и **Московский университет** (основан в 1755 г.).

Кружок «Ученая дружина Петра I», организованный **Феофаном Прокоповичем,** объединил идеологов дворянства, горячих сторонников повой философии и пауки **В.Н. Татищева** (1686—1750), **А.Д. Кантемира** (1708—1744), а также **А.М. Черкасского** и **И.Ю. Трубецкого.**

Прокопович воспринял европейский деизм. Бог сотворил мир и установил законы. Они ограничивают его действия, и он не вмешивается в природные дела. Чудес пет — все доступно познанию. Науке следует доверять больше, чем Библии. Но Библию Прокопович не отвергает, он говорит, что ее нужно понимать аллегорически. Прогрессивными были и его социальные взгляды. Во-первых, он вводит в общественную мысль понятие «общая польза», которое, по его замыслу, должно регулировать отношения между государством и его подданными, между различными классами и сословиями. Во-вторых, он отстаивает идею сильной монархической власти. Церковь не должна быть государством в государстве.

Василия Татищева по праву считают наиболее крупным мыслителем «Ученой дружины». Дворянин по происхождению, он долго служил в армии. Позже занимал высокие административные посты и занимался государственными делами.

Философия для Татищева — паука наук, в которой сосредоточено все истинное знание. Большое внимание оп уделяет антропологии. Он отказывается от платоновского трехчастного деления души, считая ее нераздельной и бессмертной. Вся познавательная деятельность человека связана с душой. Татищев одним из первых в России обстоятельно изучает процесс познания. В социальной философии оп был сторонником теорий общественного договора и естественного права. Общественное развитие Татищев связывал с действием экономических факторов, а также с влиянием пауки и просвещения. Лучший государственный строй для России, по его мнению, — монархический.

Самая значительная фигура в пауке этого периода — выдающийся мыслитель, учепый-энциклопедист, просветитель **М.В. Ломоносов.** Специально философией оп не занимался. Главный его

интерес находился в сфере естественных паук. Тем не менее его размышления и выводы нередко выходили в область чисто философских проблем, решать которые ему помогали трезвый научный разум и врожденная интуиция.

Ломоносов — основоположник материалистической традиции в русской философии. Придерживался **деизма,** в котором Богу отводились лишь функции Творца и Перводвигателя Вселенной. Дальнейшее ее развитие подчиняется естественным законам. Поэтому Ломоносов разделяет популярную па Западе **теорию двух истин:** научной и религиозной, так как сферы пауки и религии не совпадают. При этом оп резко критиковал церковников за невежество, требовал, чтобы они не вмешивались в науку и не смели *«ругать науки в проповедях»*.

Основа философских и научных воззрений Ломоносова — **атомно-молекулярная гипотеза,** опираясь па которую, он разрабатывает учение о материи и движении. Ученый дает определение материи: *«то, из чего состоит тело и от чего зависит его сущность»,* — или: материя *«есть протяженное, непроницаемое, делимое на нечувствительные части»*. Однако как метафизический материалист оп еще отождествляет материю с веществом, которое, в его понимании, состоит из элементов и корпускул (группировок элементов). Движение оп делит па внешнее (макротела) и внутреннее (элементы).

Большое достижение Ломоносова — открытие закона сохранения материи и движения. Одним из первых оп начал развивать **идею изменчивости природы,** в частности, применил принцип историзма к изучению планеты и ее недр.

В гносеологии большое значение Ломоносов придавал **опыту,** по не противопоставлял его теории. Стремился преодолеть крайности эмпиризма и рационализма. Науки подразделял по степени теоретического обобщения материала.

В астрономии развивал **гелиоцентрическую систему** и признавал существование в космосе множества обитаемых миров.

У Ломоносова доминировала онтологическая проблематика. Во второй половине XVIII в., в период становления российской философии как теоретической пауки, интересы мыслителей смещаются в сторону социально-политических и гносеологических проблем. Наиболее значительные фигуры здесь: Н.И. Новиков, Д.Т. Фонвизин, Я.П. Козельский, Д.С. Аничков, С.Е. Десницкий. В их работах начинает звучать **критика крепостного строя и са-**

модержавия. Однако наиболее радикально эти идеи выразил **А.Н. Радищев** (1749-1802).

В философии Радищев противоречив. У него переплетаются материалистические и религиозные представления. Хотя здесь проглядывает стремление преодолеть крайности. Онтология Радищева — материалистическая, антропология же (учение о душе) — неоднозначна. С одной стороны, деятельность души он связывает с чисто телесными функциями. С другой — указывает па обратное влияние души па тело и склоняется к признанию духовного бессмертия.

В социальной философии Александр Николаевич бескомпромиссен и последователен. Его «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) — мина замедленного действия, но большой разрушительной силы, заложенная под фундамент монархического абсолютизма и крепостничества. Критикует он их со всех возможных точек зрения — моральной, политической и экономической — и в конечном счете, первым среди русских философов Нового времени, выдвигает *идею народной революции и республиканской власти*. Будущее общество видится ему свободным, справедливым объединением людей, в котором отсутствует эксплуатация.

Таким образом, Радищев явился идейным мостом между дворянским просвещением и дворянской революционностью, которая захватила умы просвещенных офицеров после Отечественной войны 1812 г. Деятельность декабристов (П.И. Пестель, М.А. Фонвизин, И.Д. Якушкип, М.С. Лунин и др.) — теоретическое развитие и попытка практического воплощения идей Радищева.

Параллельно в российской мысли XVIII в. наблюдалось развитие еще трех относительно самостоятельных линий.

Во-первых, это *религиозная философия*. Одна из самых ярких и самобытных фигур здесь — выпускник Киево-Могилянской академии **Григорий Сковорода** (1722—1794). По традиции, он опирается па Откровение, патристику и Платона. Главная тема его размышлений — смысл жизни человека, который видится в раскрытии им своей духовной сущности. Бытие в философии Сковороды состоит из «материи» и «формы» (идей). Проявляется оно в трех «мирах» — макрокосме (в природе), микрокосме (в человеке) и Библии (в символическом мире Откровения).

Во-вторых, это *философская мысль последователей немецкого философа и ученого Христиана Вольфа*. Один из них — академик Г.Н. **Теплое.** Близок к данному течению был и кпязь М.М. **Щербатов** (1733—1790). Как и Сковорода, он пытается соединить христианство с Платоном, не забывая также идеи Вольфа. Его заслуга — в стремлении примирить пауку и религию. Кроме того, интересна его модель идеального государства («Путешествие в землю Офирскую»).

Третья линия развития связана с русским *масонством* (**И.П. Елагин, И.Г. Шварц, И.В. Лопухин, С.В. Лабзин** и др.), которое в России было представлено в двух формах: мартинизме и розенкрейцерстве. Масонство получило широкое распространение па Западе начиная с XVII в. Однако па Западе и в России далеко не все понимали высокие масонские идеалы духовного совершенствования человека и общества. Многих привлекала экзотика мистических идей и необычной, таинственной обрядности. В большом почете у масонов были книги Я. Беме, Э. Сведепборга, Л. Сен-Мартена, И. Масона. Что было цепным в масонстве? Идеи братства, самопознания и самосовершенствования. Слабое место — отказ от социальной активности и последовательной борьбы за улучшение общества.

В начале XIX в. в российские университеты пригласили для преподавательской работы большую группу немецких профессоров. Через них академический мир знакомится с учениями Канта, Фихте и Шеллинга. Идеи последнего получили значительное число талантливых приверженцев (Д.М. Велланский, А.И. Галич, М.Г. Павлов и др.).

В 1823 г. в Москве образовался первый философский кружок — «Общество любомудрия» (В.Ф. Одоевский, Д.В. Веневитинов, А.Н. Кошелев, И.В. и П.В. Киреевские и др.), в котором объединились поклонники немецкой философии.

Итак, итогом второго периода развития русской мысли явилось становление самостоятельной, оригинальной, многоликой русской философии как теоретической пауки (школы и течения русской философии см. схему 18).

14.2. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПЕРИОДА ОТ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. ДО 1917 г.

В начале XIX в. русская философия находилась под большим влиянием французского Просвещения, немецкого идеализма и учения Платона. Со временем в пей оформились несколько крупных школ и традиций. Все они тяготели к одному из двух полюсов: **«философии тотальности»** (т.е. целостности, или коллективизма)

и **«философии индивидуальности».** Главные проблемные поля этого периода: *ценностная проблематика* (противостояние альтруизма и эгоизма), столкновение *онтологических систем* (противостояние материализма и религиозно-идеалистической философии), проблема *познания* (противостояние веры и знания, религии и пауки), проблемы *социальной деятельности* (противостояние революционности и консерватизма).

Развитие философии после восстания декабристов происходит па фоне николаевской реакции, явившейся ответом па революционные выступления дворянства. Царский режим пытается опереться па православие, самодержавие и идеологию «народности», принципы которой сформулировал граф С.С. Уваров в 1832 г. Параллельно формируется революционно-демократическая идеология. Важнейшей политико-экономической проблемой, от решения которой зависело направление дальнейшего развития страны и ее идейный облик, была проблема **крепостничества.** Вокруг пее развернулись не только политические, по и философские дискуссии. К концу 30-х годов общественная мысль поляризуется на два течения — западников и славянофилов. Значительную роль в этом сыграл П.Я. Чаадаев.

14.2.1. П. Я. Чаадаев

Философское наследие **Петра Яковлевича Чаадаева** (1794—1856), одного из уцелевших приверженцев декабристских идей, невелико. Оно состоит из восьми «Философических писем» (1829—1831). Однако в них было поставлено множество весьма острых проблем.

Большое влияние па Чаадаева оказала философия Шеллинга, с которым он познакомился за границей. Философию Гегеля он невзлюбил и называл ее «спекулятивной». Предметом острых споров явились социальные идеи Чаадаева. В своих первых письмах он не только раскритиковал самодержавно-крепостнический строй в России и предстал убежденным западником, по и дошел до сомнений в возможности исторической перспективы для России. Главная мысль тут: Россия должна учиться у Запада. Последовала незамедлительная реакция властей — Чаадаева объявили сумасшедшим и посадили под домашний арест.

Позже он смягчил свою позицию, разбавив радикальное западничество некоей долей славянофильства. В русской духовной культуре, в отличие от западного католицизма, Чаадаев начал усматривать большую прогрессивную силу.

14.2.2. Россия на историческом перепутье: западники и славянофилы

В 30—40-е годы остро встает проблема исторического пути России. Какие ориентиры она должна выбрать в своем дальнейшем развитии, куда и как двигаться? В решении этого вопроса оформились две позиции: западничество и славянофильство. Их явное или скрытое противоборство продолжалось в течение всего периода XIX и XX веков.

Западники видели в буржуазной Европе идеал, к которому, по их мнению, должна была стремиться Россия.

Западники (Т.Н. Грановский, М.А. Бакунин, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский и др.) указывали па экономическое, политическое и культурное отставание России от передовых стран Европы. Цивилизованная буржуазная Европа казалась им идеалом, к которому должна стремиться застойная Россия. Причины ее отсталости они видели в господстве религиозных институтов, крепостничестве и монархизме. Из философов особо ценили Гегеля, однако тяготели к атеизму, материализму и индивидуализму.

Западники в целом справедливо критиковали негативные явления российской действительности, но они пе смогли рассмотреть достоинства русской национальной культуры и осознать оборотную сторону западной цивилизации с ее нарастающей бездуховностью, бездушием, культом наживы и личного процветания.

Славяпофилы делали ставку па русскую самобытную культуру.

Славянофилы (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, братья Аксаковы, Ю.Ф. Самарин и др.) делали ставку па русскую самобытную культуру. Их философские воззрения тяготели к полюсу «тотальности». Православие они считали духовной основой российского общества, монархию — наилучшей формой правления, крестьянскую общину — экономическим и нравственным фундаментом русской жизни. Ключевое понятие их философии — *«соборность»*. Соборность зиждилась па духовной общности (в церкви, семье, государстве и т.д.) и предполагала взаимодействие деятельности человека и божественного вмешательства. Контакты с Западом славянофилы пе исключали, по полагали, что политически, экономически и духовно западные социальные модели для России разрушительны.

Разумеется, позиция славянофилов пе была лишена определенных слабостей. Они идеализировали прошлое страны, пе по-

пимали консервативности монархизма и церкви, колебались в своем отношении к крепостничеству.

14.2.3. Почвенники

В 60—70-е гг. XIX века появляется новая волна славянофильства, именуемая *почвенничеством* **(Ап.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский).** Философия почвенников, как и славянофилов, тяготеет к полюсу «тотальности». *Консерватизм* и *идеализм* — ее важнейшие характерные черты. Ее идейный оппонент — философия революционного демократизма (Чернышевский и Добролюбов), которая отличалась материализмом и индивидуализмом.

Почвенники объединенными усилиями создают целостную мировоззренческую систему, где органично соединились философия и паука (Страхов), этика (Достоевский), социология, история и политика (Данилевский, Леонтьев), эстетика и литературная критика (Григорьев).

Н.Н. Страхов (1828—1896) выдвигает лозунг: развитие России на собственной почве, — пытаясь ограничить тлетворное влияние Запада па российскую культуру. В книге «Мир как целое» оп обосновывает философский идеализм и критикует материализм. Там оп касается почти всех основных философских проблем от онтологии до логики. Главная философская идея — мир представляет собой гармоничное, органическое целое. Все существа и явления в нем представляют иерархию низших и высших состояний. Высшее состояние (субстанция) — Бог. В мире существуют две субстанции — материальная и духовная.

Русский ученый, публицист и общественный деятель **Н.Я. Данилевский** (1822—1855) разрабатывает теорию *«культурно-исторических типов»*. В пей отвергается идея единого исторического развития общества. Существуют отдельные культурно-исторические типы, говорит Данилевский. Всего их 10 (китайский, индийский, греческий, римский и т.д.). Славянский тип только нарождается. Критерий оценки и отбора типов — вклад нации в культуру по четырем направлениям — религия, политика, экономика и собственно культура.

Писатель Ф.М. **Достоевский** (1821—1881) в своих произведениях сосредоточивается па изучении человеческой души в ее социальном и этико-религиозном измерениях. Его работы наполнены противоречиями: оп хочет верить в человека, по не верит, так как считает себя «реалистом». Достоевский — топкий психолог. Оп чутко подмечает все движения души и как бы «выворачивает»

ее наизнанку перед взором читателя. Его книги — картина оборотной стороны человеческой души — мрачной и греховной.

После сибирской каторги Достоевский отказывается от идей социализма, поскольку социализм, основанный па атеизме, — путь внешнего устроения общества. Это тупик. Подлинное улучшение жизни, убеждает писатель, возможно только через внутреннее, духовное самосовершенствование человека.

Подлинное улучшение жизни возможно только через внутреннее духовное самосовершенствование человека.
Из философских мыслей Федора Достоевского

Эта важная мысль, к которой позже придет и Л.Н. Толстой, к сожалению, останется в дальнейшем невостребованной. Творцы масштабных социально-политических преобразований позабудут об отдельном человеке. Неудивительно, что построенный ими тоталитарный социализм окажется бездушным и как следствие — нежизнеспособным. Урок для новых социальных реформаторов — внутреннее совершенствование человека и внешнее преобразование общества есть две неразрывные стороны единого процесса улучшения жизни.

14.2.4. Революционные демократы

Лидером революционно-демократического движения 60-х годов XIX в. был ученый, писатель и публицист **Н.Г. Чернышевский** (1828—1889). В философии оп опирается па Герцена, Белинского, Гегеля и Фейербаха. Главная теоретическая работа — «Антропологический принцип в философии».

Чернышевский — убежденный материалист. Он пишет, что существует только **материя,** которая имеет качества (силы). То, что именуют законами, есть способы действия сил. Однако материю, как и Фейербах, оп понимает достаточно узко. Обращаясь к идеям диалектики, оп часто толкует их метафизически: сложные процессы пытается объяснять па основе простейших и не учитывает их качественное своеобразие.

Наиболее ярко такой подход проявился у Чернышевского при осмыслении человека. Подобно Фейербаху, оп применяет антропологический принцип и считает, что человек не имеет никакой другой натуры, кроме *органической,* той, которую изучают медицина, физиология и химия. Чернышевский совершенно не понимает, что проблема сознания человека этими пауками решена быть не может. Это чистый редукционизм.

Так же упрощенно трактуется проблема этических основ личности: человек стремится к приятному и не любит неприятное.

Зол он или добр — зависит от условий. Например, *«злым бывает он тогда, когда принужден извлекать приятность себе из нанесения неприятности другим».* Но здесь вина не человека, а обстоятельств. Таким образом, автономность морали у Чернышевского отвергается. Его вывод таков: чтобы усовершенствовать человека, нужно изменить условия его жизни — социальные и экономические. Отсюда совершенно закономерен вывод о необходимости *революционных преобразований.*

Очевидно, что это противоположный позиции Достоевского подход к проблеме человека и общества. Слабость этого подхода в невнимании к индивидуальному в общественной жизни, которая зависит не только от материальных условий существования. Наивно думать, что с помощью политической революции можно изменить (а точнее, усовершенствовать) образ мыслей человека и его нравственный облик. Однако теория крестьянского социализма Чернышевского имела одну очень сильную сторону — это *ставка на общинное землевладение,* при котором успешно разрешаются экономические и социальные проблемы.

Ученик Чернышевского, публицист и литературный критик **Н.А. Добролюбов** (1836—1861) во многом разделял взгляды своего наставника: выступал с позиций материализма, стремился обосновать философию естествознанием. Главные расхождения между ними заключались в следующем. Во-первых, Добролюбов, в отличие от Чернышевского, был убежден в близости крестьянской революции и необходимости немедленного «воздействия» па народ. Во-вторых, он сомневался в будущем крестьянской общины и, по всей видимости, вместо социализма склонялся к принятию русского капитализма.

Политизация философии достигает кульминации в воззрениях публициста **Д.И. Писарева** (1840—1868). Он доходит до полного философского *нигилизма.* Главное для пего — *«количество хлеба, мяса, одежды, обуви, орудий»,* т.е. проблема бедствия народа. Разумеется, противопоставление борьбы за социальную справедливость и философии не выдерживает никакой критики.

14.2.5. Народники

Движение *народников* выделилось из среды революционных демократов после крестьянской реформы 1861 г. В нем объединились радикально настроенные последователи Герцена и Чернышевского, интеллигенция, воспринявшая идеи револю-

ции. В 60—80-е годы XIX в. народники явились основными борцами за свободу и реформирование общества.

Декабристы хотя и выражали интересы пapoдa, тем не менее были оторваны от пего. Революционные реформаторы 60—80-х годов, осознав этот недостаток, стремились **к** сближению с народными массами. Как писал П.Л. Лавров, *«перестройка русского общества должна быть совершена не только с целью народного блага, не только для народа, но и посредством народа».* Наиболее активной его частью после крестьянской реформы стала разночинная интеллигенция. В тактическом плане она колебались от терроризма до либерального реформаторства. Почему терроризм? Дело **в** том, что «хождения в пapoд» не возымели какого-либо существенного результата. Массы еще не были готовы к вооруженному восстанию. Ждать же такой готовности народники не захотели. Отсюда борьба с монархией посредством одиночек-террористов. Кульминацией явилось убийство императора Александра II (1 марта 1881 г.). После начавшихся репрессий народничество постепенно склоняется к идеологии либеральных ненасильственных реформ. Революционные идеи в 90-е годы подхватят социал-демократы, вооружившиеся учением Маркса—Энгельса.

В общем русле течения народников обычно выделяют три направления: последователи Ткачева, сторонники Лаврова и анархисты.

На формирование мировоззрения **П.Н. Ткачева** (1844—1886) повлияли Добролюбов, Писарев и Макиавелли. Ценность любой деятельности, по его мнению, определяется «экономическим принципом» (поддерживать то, что увеличивает объем производства) и политическим интересом. От Макиавелли Ткачев воспринял утилитарное отношение к этике и справедливости.

Теоретическую философию он отвергает, так как, по его мнению, она только развращает мысль и мешает «революционному делу». «Дело» у пего нацелено па *построение коммунизма.* Для этого нужно *захватить власть* и построить *новое государство.* Оно будет подавлять «реакционные элементы» и проводить социальные реформы. Самое главное — па базе крестьянской общины сформировать общину коммунистическую с принципом распределения *«по братской любви и солидарности».*

Идейные направления в движении народников:
- последователи П.Н. Ткачева

П.Л. Лаврова
- анархисты (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин)

Подобные мысли проявятся позже и у большевиков. Но они, как и Ткачев, будут недооценивать объективное состояние производительных сил, общественного и индивидуального сознания.

Идеи позитивиста **П.Л. Лаврова** (1823—1900) во многом были близки воззрениям Чернышевского. Человек, по его мнению, единственная реальность. Все познание человека рождается из его *ощущений.* На этой базе основан *субъективный метод* Лаврова в социологии. Его суть: истина как объективный критерий понимания в социологии неотделима от справедливости как критерия субъективного понимания в этике. Таким образом, общественная деятельность сливается с личной нравственностью.

Главное зло в России, но убеждениям Лаврова, — это монархия. Кто сможет ее устранить? Только «критически мыслящие личности», которые движут общественный прогресс. Метод устранения — революция.

Идеи анархизма в среде народников начал развивать **М.А. Бакунин** (1814-1876), а продолжил **П.А. Кропоткин** (1842-1921). В чем главная идея анархизма? Отрицание всякого государства во всех его видах. Это, но мнению Кропоткина, приведет общество к коммунизму.

Таким образом, философские идеи народников особой оригинальностью и глубиной не отличались. Заимствованные сенсуалистический материализм, антропологизм (Фейербах) и позитивизм использовались ими в политических целях. Значение философии низводилось до обслуживания интересов идеологии.

14.2.6. Русская религиозная философия конца XIX в.: Л. Н. Толстой и В. С. Соловьев

Религиозная философия в России всегда пользовалась большим влиянием, за исключением периода советской истории. Ее развитие в XIX в. имело несколько этапов. Сначала па идеях русского православия и монархизма появились **славянофилы.** Их сменили **почвенники,** которых называют эпигонами[1] славянофильства. Почвенники породили **религиозное реформаторство XIX в.** (Достоевский и Толстой). Его закономерным итогом явилась **волна богоискательства** — течения в религиозной философии, которое было направлено на переосмысление важнейших религиозных истин. Нередко их трактовка совершенно не совпадала с догматами церковной идеологии.

Этап богоискательства, именуемый иногда «русским духовным Ренессансом»[1], начинается примерно в конце XIX в. и закапчивается в начале XX в. В этот период происходит новая поляризация русской мысли: с одной стороны, религиозная философия, устремленная к духовным исканиям; с другой — материалисты, последователи Фейербаха и Маркса, устремленные к революции. Наиболее значительные религиозные философы этого этапа: **Л.Н. Толстой, Н.Ф. Федоров** (см. 14.2.9), **В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев** (см. 14.3.1), **С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Н.О. Лосский (см. 14.3.1.), Л.И. Шестов (см. 14.3.1.), П.А. Флоренский** (см. 14.4.2.) и др.

В 60—70-е годы XIX в. углубляется кризис официальной церковной идеологии. Церковь стремится укрепить свое влияние. Появляется сборник «Православно-догматическое богословие» (1856 г., митрополит Макарий). В ответ нарастает волна религиозного реформаторства, представленного двумя течениями — почвенничеством и толстовством.

Великий русский писатель **Лев Николаевич Толстой** (1828—1910) выдвигает идею создания *новой практической религии,* основанной па учении Христа, по очищенной от церковности, мистики и пустой веры в загробное блаженство. Философскую опору он находит в раннем христианстве, восточных религиях и учениях Руссо, Шопенгауэра, Фейербаха, Торо.

Л.Н. Толстой выдвигает идею создания новой практической религии, основанной па учении Христа, но очищенной от церковных догматов и мистики.

Центральный вопрос в философии Толстого, который он ставит в своей «Исповеди» (1879), — это *вопрос о смысле жизни.* Как решают его люди светского круга? Одни живут в неведении, не видят зла и бессмысленности жизни. Другие идут по стопам Эпикура: зная о бессмысленности жизни, не думают об этом, а стремятся получить от нее все наслаждения. Третьи решают проблему самоубийством. Четвертые, зная о никчемности существования, ни па что не решаются и плывут по течению. Однако все эти решепия не удовлетворяют запросам разума и оставляют вопрос о смысле жизни открытым.

[1] *Эпигон — последователь какою-либо учения, лишенный творческой оригинальности, механически повторяющий идеи и методы своих предшественников.*

[1] *Нередко «русским духовным Ренессансом» называют период с начала XIX по чало XX в.*

Толстой приходит к выводу (который далеко не бесспорен), что разум не способен решить этот вопрос. Только неразумная, иррациональная вера снимает проблему смысла бытия и вдохновляет человека к жизни во имя искания Бога. Эти искания приводят человека к идее самосовершенствования, братской любви к другим людям и обретению надындивидуального бессмертия, когда индивидуальное сознание сливается с сознанием других людей, которое и является проявлением абсолютной сущности Бога.

Чем же принципиально отличается религия Толстого от церковного Православия? Во-первых, он воспринимает Христа не как Бога, которому «надобно молиться», а как духовного человека, утвердившего высшие этические заповеди, которым необходимо следовать. Главная из них — учение любви и его практическое применение в непротивлении злу насилием. Церковь, убежден Толстой, песет ответственность за то, что люди не поняли этого учения. Это во-вторых. В-третьих, церковь за метафизикой забыла этику Нового Завета. А они неразрывны. Именно поэтому она благословляла рабство и несправедливости властей. И, наконец, в-четвертых, Толстой призывает обратиться к *раннему христианству.* При этом Толстой не отрывал его от других религий и учений, восточных в частности, считая, что во всех них в равной степени выражены общечеловеческие нравственные принципы. Церковь отреагировала па духовное реформаторство Толстого агрессивно и неконструктивно. В 1901 г. граф Лев Толстой был отлучен от Православной церкви.

Важный аспект учения Толстого — отказ от современной ему цивилизации, культуры и государственности. Светская культура, говорит писатель, забыла благо парода и *«оторвалась от добра».* Цивилизация портит человека. А государство — это *«злодеи, ограбившие народ».* Как противостоять этому? Только через непротивление злу насилием — в данном случае это означает неучастие человека в делах государства и изолированную жизнь в братских общинах, руководствующихся заповедями Христа.

Крупнейший русский религиозный философ XIX в. — **Владимир Сергеевич Соловьев** (1853—1900) — сын известного историка С.М. Соловьева. Он создает свою «философию всеединства», где пытается систематизировать и обобщить достижения различных русских и зарубежных философских школ. В его учении присутствуют все главные философские дисциплины — от онтологии до эстетики, за что его сравнивали с Платоном, Оригепом и Кантом.

Онтология. Исходная идея онтологии Соловьева — *Абсолют* (сущее), который есть Ничто и вместе с тем Все. Это есть Бог, понимаемый пантеистически. Он порождает природный мир — бытие, через которое познает сам себя. При этом в Абсолюте выделяются два состояния (начала) — абсолютное безусловное единство и потенциальное бытие, т.е. «первая материя», порождающая множественность природных форм. Это второе состояние («второе абсолютное», или «душа мира») уже не является всеединством. В нем — потенция единичности и материальности мира.

Мир — это видоизменение Абсолюта, где он развивается по восходящей линии от низших ступеней к высшим. Цель развития — достижение Абсолютного «всеединства». Соловьев не отрывает Бога от мира, а пантеистически растворяет Его в мире. Бога он понимает как «космический разум» или *«особую организующую силу, действующую в мире».* Кроме того, у Соловьева отсутствует доктрина одномоментного сотворения Богом мира и человека, вместо которой развивается религиозно окрашенная идея эволюции. Все это совершенно расходилось с доктриной церкви.

Важное место в системе Соловьева занимает понятие *«София»* — символ вечной божественной идеи и мудрости. Это понятие он заимствует у неоплатоников, но придает ему своеобразный смысл. София — «душа мира», выступающая связующим звеном между Высшим началом и его порождениями. Она объединяет Бога, природу и человека.

Интересна и ***антропология*** Владимира Сергеевича. «Душа мира» впервые осознает себя только в человеке. Следовательно, Божественное Начало обретает себя в природном мире благодаря человеку. *«Окружность Божества» «есть человечество».* Однако *«богоравность»* человека существует не изначально, а достигается через преодоление греховности и духовное восхождение. Тогда греховный человек становится совершенным Богочеловеком, объединяющим в себе природное и божественное начала. Реальный пример — Христос. За ним должны последовать и другие. Тогда возникнет подлинное *«Богочеловечество»,* а Земля станет «богоземлей». В этом, но мнению Соловьева, заключается смысл человеческой истории. В его реализации особую роль он отводит России.

Человек способен преобразиться в Богочеловека, подобного Христу, в котором объединяются природное и духовное начала.

Из философских мыслей Владимира Соловьева

На что человек должен опираться в своем восхождении? На Истину, Добро и Красоту. Их синтез дает *«цельное знание»,* в котором преодолевается ограниченность эмпиризма (естествознание), абстрактного рационализма (философия) и богословской веры (религия). Достигается такое «цельное знание» через любовь к Богу, природе и человеку.

Политическим воплощением «философии всеединства» явилось учение о *«свободной теократии»* — едином общественном организме (государстве), в котором политика и экономика руководствовались и направлялись бы идеями духовного сообщества (церкви). Для этого необходимо объединение всех христианских церквей и духовное примирение пародов.

В конце жизни Владимиром Соловьевым овладевают эсхатологические[1] настроения. Его интуиция рисует ему мрачные картины ближайшего будущего человечества. XX век во многом оправдал его предчувствия, хотя, к счастью, «конца света» еще не случилось.

Учение Вл. Соловьева оказало большое влияние па последующих религиозных философов, во-первых, через формирование софиологии (С. Булгаков, П. Флоренский, А. Лосев), а во-вторых, через общее влияние идеи всеединства па русскую философскую мысль. Ниже наиболее крупные и оригинальные из них будут рассмотрены как представители советского периода русской философии (Флоренский) и как мыслители русского зарубежья (Бердяев, Лосский, Шестов).

14.2.7. Русский марксизм: Г.В. Плеханов и В.И. Ленин

Религиозной философии противостояла материалистическая философская мысль, в том числе и марксизм. Марксизм в России начинает распространяться в конце 80-х годов. Его главные теоретики - **Г.В. Плеханов** (1856-1918), позже **В.И. Ленин** (1870-1924). Первый был идеологом ортодоксального марксизма, второй — во многом переосмысленного, большевистского марксизма.

В 1883 г. в Женеве русские эмигранты организовали первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда». В нее вошли **Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, П.Б. Аксельрод, Л.Г. Дейч, В.Н. Игнатов.** Они отказались от народнического анархизма и начали пропагандировать научный социализм, Плеханов одним из первых стал обосновывать возможность применения теории Маркса к российской социально-экономической действительности. Предпосылки этого он видел: во-первых, в буржуазном характере русских общественных отношений; во-вторых, в появлении условий для выдвижения пролетариата на политическую арену. К теоретическим заслугам Плеханова коммунисты также относят анализ расстановки классовых сил и выработку новой революционной программы. Ее основные этапы: уничтожение абсолютизма пролетариатом, завоевание политической свободы для дальнейшей деятельности, осуществление социалистической революции.

Ссылаясь па Маркса, Плеханов полагал, что в текущий период *революция в России невозможна,* так как капитализм находится в стадии своего становления, да и пролетариат слишком малочислен. В революционный потенциал крестьянства он не верил. Иную точку зрения отстаивала **В.И. Засулич** (1849—1919). Она полагала, что капитализм может существовать в различных формах, а движущей силой революции могут быть не только экономические отношения. В России существуют более благоприятные условия для развития революционного движения, чем в других странах.

В.И. Ленин творчески переосмысливает марксизм, разрабатывает теорию социалистической революции и осуществляет ее на практике.

Большевики во главе с **В.И. Лениным** пошли но липни, намеченной Засулич. Ленин начинает пересмотр марксизма и привязывает его к российским условиям. Прежде всего он отвергает идею Маркса о международной коммунистической революции. Победа социализма возможна *«первоначально в одной или нескольких странах».* Обосновывает он это законом неравномерного развития капитализма, открытого народниками. Слабость русского капитализма увеличивала силу пролетариата и открывала ему путь к социалистической революции.

Творчески развивая марксизм, Ленин делает целый ряд важных уточнений. Свободно, пе оглядываясь па авторитет Энгельса, Ленин подходит и к проблеме материи. Открытие делимости атома вызвало полемику в рядах марксистов и стремление некоторых из них заменить онтологию Маркса па другие учения — Маха, Авенариуса, неокантианцев. Возникла опасность отказа от материализма (если атом делим — значит «материя исчезла», считали многие ученые), с чем Ленин никак не мог согласиться. Он резко выступил против А.А. Богдапо-

[1] *Эсхатология — религиозное учение о грядущем конце мира и человека.*

ва, который склонялся к махизму, и Плеханова, который догматично воспринимал диалектический материализм. Решение проблемы, предложенное Лениным, таково: «исчезает» не материя, а лишь отдельные ее свойства, которые считались абсолютными. Главное же *свойство материи,* с которым связан философский материализм, *«есть свойство быть объективной реальностью, существовать вне нашего сознания».* Особо важное значение имеет вывод Ленина о «неисчерпаемости» электрона и безграничности познания.

Тогда такая позиция сыграла прогрессивную роль. Но в целом она не лишена ограниченности. Ошибочно связывать материальность лишь с объективной реальностью, исключая субъективную. В XX в. ученые поняли, что даже *мысли человека* обладают определенным энергетическим потенциалом. Следовательно, они материальны.

Большое внимание Ленин уделял изучению *диалектического метода.* Он критиковал Богданова за отказ от гегелевской диалектики, а Плеханова за узкое понимание ее как «скачкообразного» развития. По мнению идеолога большевизма, диалектика есть всеобщий закон развития мира и его познания. При этом он придавал большое значение применению диалектики в политической борьбе.

В *гносеологии* Ленин не разделял убеждение некоторых марксистов в том, что марксизм отрицает объективность истины. Он признавал как объективность, так и абсолютность истины, что проверяется практикой.

Исторические законы, установленные Марксом, Ленин воспринимал как всеобщие. Однако он не исключал, что развитие конкретных наций и государств имеет свою специфику и не вписывается в мертвую «букву» теоретических выкладок общих законов. Революция в Азии или России не может быть похожа па революцию в Европе.

Значительное место в творчестве Ленина занимает *теория государства.* Позицию анархистов он не принимает. После уничтожения эксплуататорского государства социалистической революцией необходимо построение нового — советского государства. Пока оно существует, полной свободы быть не может, признает Ленин. Однако оно есть необходимое временное образование на пути к бесклассовому, свободному, лишенному какой-либо государственности коммунистическому обществу. Ленинское учение о

диктатуре пролетариата как фазе государственного строительства имело как положительные, так и отрицательные последствия для практики государственного строительства, стоило многих неоправданных жертв.

14.2.8. Философия естествознания

Философскими проблемами в XIX— начале XX в. занимались не только общественные деятели, гуманитарии, писатели и, так сказать, профессиональные философы, по и учепые-естествоиспытатели. Вопросы антропологии, эволюции, тесной связи человека и космоса, происхождения жизни изучали ученые, которых теперь собирательно называют «космистами». Их идеи будут рассмотрены в блоке 14.2.9.

Со стороны пауки получил обоснование и поддержку философский материализм. **И.М. Сеченов** (1829-1905) на основе теории физиологии нервной деятельности пытался переосмыслить решения проблемы познания. Как ученый-физиолог он сосредоточил главное внимание па чувственном познании, хотя не отрицал и рациональное. Принципы диалектики при построении периодической системы химических элементов применил химик Д.И. Менделеев (1834—1907). Практическое обоснование у пего получила идея тесной взаимосвязи природных элементов. **К.А. Тимирязев** (1843—1920) применил принцип историзма к изучению природы.

Социально-философские проблемы разрабатывали русские позитивисты. Например, **Л.К. Мечников** (1838—1888) главным фактором общественного прогресса считал географические природные условия, а его критерием — увеличение кооперации и человеческой солидарности. **М.М. Ковалевский (1851 — 1916)** соглашался с Мечниковым в вопросе критериев социального прогресса, по при этом полагал, что нельзя выделить единственный определяющий фактор прогресса, хотя подчеркивал значимость роста населения. В отличие от марксистов, он отрицал историческую закономерность и необходимость социальных революций.

14.2.9. Русский космизм

Космизм — одно из самых оригинальных, глубоких, эвристических и перспективных течений русской философской мысли. Оно объединило множество философов, ученых, художников, музыкантов и поэтов.

Определенные потки космического миропонимания начинают звучать уже у **Ломоносова.** В XIX в. базовые идеи космизма проявляются в творчестве многих философов. Среди них **В.Д. Одоевский, А.В. Сухово-Кобылин, Н.Ф. Федоров, Н.В. Бугаев, В.С. Соловьев, Е.П. Блаватская, Н.А. Умов.** В XX в. бурное развитие космизма продолжается в работах **К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, А.Л. Чижевского, В.Н. Муравьева, А.К. Манеева** и многих других философов и ученых. Особое место в этом течении, да и вообще в мировой философии, занимает учение о космической эволюции человека — Живая Этика (Аши-Йога), созданное в первой половине XX в. **Е.И. и Н.К. Рерихами** (см. 14.3.3.).

Каковы же главные идеи космизма?

— Тесная связь человека и космоса и их влияние друг на друга.

— Постоянная восходящая эволюция, в которой человек не может расцениваться как вершина развития жизни и разума.

— Космическая природа человека и наличие в нем скрытых беспредельных духовных сил.

— Бессмертие духовной сущности человека.

— Выход человека в космос и его разумное преображение.

Итак, познакомимся с воззрениями космистов несколько подробнее.

А.В. Сухово-Кобылин (1817—1903), русский поклонник Гегеля, сорок лет своей жизни отдает разработке философской системы, которую называет «учением Всемира» или пеогегелизмом. Тем не менее он решительно критикует своего кумира за непонимание задач человека и человечества. Опираясь па Дарвина, он развивает идею *восходящей эволюции.* В пей выделяет три стадии развития человечества: земную (теллурическую), солярную (солнечную) и звездную (сидерическую).

На второй стадии люди выходят в околосолнечное пространство. На третьей — покоряют звездные просторы Вселенной. Однако для этого, но убеждению Сухово-Кобылипа, не требуются никакие технические аппараты. Одухотворение человека избавит его от физического тела и заменит его новым, более совершенным *«эфирным» организмом,* когорому доступны пространственные полеты.

Позже подобные мысли выскажут Федоров, Циолковский, Блаватская, Рерихи и другие мыслители. Однако если для Сухово-Кобылипа, Федорова и Циолковского это будет гениальной догадкой, то поздние космисты идею бесплотного *«эфирно-астрального» человека* будут воспринимать как объективную истину, практически обоснованную Махатмами и их Сокровенной Мудростью.

Множество интересных мыслей в своей «Философии общего дела» высказывает библиотекарь и оригинальный религиозный философ **Н.Ф. Федоров** (1829—1903). *Техника,* утверждает он, есть временная, побочная ветвь развития. Силы человека должны быть направлены в другую сторону — к улучшению и преображению самого себя. Человек может научиться обновлять свой организм и обрести *бессмертное космическое бытие.*

Техника — побочная ветвь развития цивилизации. Силы человека должны быть направлены в другую сторону — к улучшению и преображению самого себя. Это позволит ему обрести космическое бессмертие.

Из философских мыслей Николая Федорова

Слабое место в учении Федорова — уступка церковному христианству, которое, не восприняв эзотерический символизм Нового Завета, стало распространять идею о физическом воскрешении мертвых. Федоров пытается подвести под эту идею «научную базу». Он говорит, что живущие поколения должны вернуть свой долг умершим — т.е. «воскресить» их. С точки зрения постклассической пауки, это выглядит нелепо.

В философии Владимира Соловьева в религиозной форме проявляется одна из глубочайших идей русского космизма — *идея о дальнейшей эволюции человека.* У Соловьева это называется «оббжепием», в результате которого человек становится Богочеловеком, т.е. неизмеримо более совершенным духовным существом.

Теоретик космонавтики **К.Э. Циолковский** (1857—1935) обосновывает возможность и необходимость выхода человека в космическое пространство. Философские мысли Циолковского в советское время сильно препарировались. Поэтому только теперь общественность постепенно узнает важнейшие мировоззренческие аксиомы выдающегося ученого. В их основе — теория бессмертного *Атома жизни,* созвучная эзотерическому учению о монадах — энергетических элементах бытия. Атомы переходят из одного состояния в другое, из менее совершенных форм в более совершенные. Поэтому жизнь непрерывна. В космосе, полагает ученый, существует бесчисленное количество живых существ, среди которых есть *«боги разных степеней»,* намного превышающие человека по своему развитию.

В космосе существует множество различных живых существ. Среди них есть **и** такие, которые намного превышают человека по своему развитию.

Из философских мыслей Константина Циолковского

Глубокие, революционные идеи выдвигает русский ученый В.И. **Вернадский** (1863—1945). Он говорит о *вечности жизни.* Отрицает ее зарождение па Земле, указывая, что нужно объяснять не возникновение жизни па этой планете, а *механизм ее появления.* Поддерживает идею дальнейшей эволюции человека. Но главная его заслуга — разработка концепции *ноосферы (сферы разума),* которая постепенно формируется па планете благодаря разумной преобразующей деятельности человечества. Со временем границы ноосферы должны расшириться до космических масштабов. Однако необходимо, чтобы научно-техническая сила человека уравновешивалась нравственностью, без которой дальнейшее развитие становится проблематичным.

Жизнь существует вечно. Нужно объяснять Не возникновение жизни па Земле, а механизм ее появления на пашей планете.

Из философских мыслей Владимира Вернадского

Работы выдающегося исследователя, создателя космобиологии **А.Л. Чижевского** (1897—1964) кардинально изменяют представления науки о факторах, влияющих па развитие биосферы и человеческой истории. Он аргументированно показывает мощное воздействие космических сил (в частности, Солнца) па все биологические, психические и социальные процессы па Земле. Эмпирически доказывается, что, папример, социальная активность человечества (войны, революции, реформы и т.д.) находится в прямой зависимости от циклов активности Солнца.

Космические силы влияют на все биологические, психические и социальные процессы на Земле.

Факт, доказанный Александром Чижевским

Большое значение имеют работы философа-логика **А.К. Манеева** (род. 1921 г.). Он разрабатывает теорию *субстанции,* которую понимает как неограниченную, протяженную, активную, *полевую реальность.* Она есть причина бытия Вселенной. В религиозной философии ее именуют «Богом». Она порождает множество миров и систем, в частности континуальные *биопсиполя,* которые потенциально существуют вечно. В живых организмах они являются «душами». Причем после биологической смерти тела данные поля как субстраты жизни и психики сохраняются. Этот факт открывает человеку дорогу к сознательному индивидуальному бессмертию.

14.3. ФИЛОСОФИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

После Октябрьской революции 1917 г. многие философы вынуждены были но своей либо по воле повой власти эмигрировать. В их число попали, прежде всего, религиозные мыслители, учения которых противоречили официальной материалистической идеологии.

В России начинался семидесятилетний период безраздельного господства марксизма-ленинизма. Свободное, не скованное идеологическими цепями развитие русской философии оказалось возможным только за границей.

14.3.1. Религиозная философия русского зарубежья

Среди множества религиозно-идеалистических учений первой половины XX в. выделялись *экзистенциальный персонализм* Н.А. **Бердяева,** *интуитивизм* **Н.О. Лосского** и *иррационализм* Л.И. **Шестова.** Разумеется, когорта мыслителей русского зарубежья этими именами не исчерпывается. Признание в Европе и России получили П.А. Новгородцев, И.А. Ильин, П.Б. Струве, Л.П. Карсавин, Б.П. Вышеславцев и другие.

Н.А. **Бердяев** (1874—1948) — вероятно, самая масштабная фигура в русской религиозной философии после Вл. Соловьева. К христианству он пришел из марксизма. Испытал влияние мистических учений (каббала, Я. Беме, Р. Штейпер) и Ф. Ницше. В своей философии наибольшее внимание уделял *человеку,* не случайно его считают одним из вдохновителей экзистенциализма.

Человека Бердяев рассматривает с точки зрения *свободы,* причем понимаемой более в духовном аспекте, чем в природном или социальном. Человек становится личностью тогда, когда приобретает свободу духа. Почему приобретает? Как религиозный философ Бердяев говорит об утрате человеком свободы в момент первоначального грехопадения. После чего человек вынужден искать свободу в страданиях, ошибках и нравственных борениях.

Для Бердяева характерна оптологизация свободы. Она существует, по его мнению, до бытия — как природного, так и божественного. Она *«вкоренена в ничто, в небытие».* Именно там источник зла, за которое Бердяев снимает ответственность с Бога и человека. Как преодолеть зло? С *помощью творчества,* которое, также являясь порождением свободы, способствует гар-

метизации бытия. Творчество создает новый мир, приближает человека к Высшему Творцу (т.е. Богу) и продолжает дело Его творения.

Почему человек теряет свободу? Это есть результат *«объективации»,* т.е. направленности духа (творчества) не «вовнутрь» — к свободе, а «вовне» — к порождению объектов. Так возникает природный и социальный миры несвободы, которые человек принимает за первичный необъективироваппый мир. Подчинение или бунт против нереального вторичного мира имеют единый результат — рабство, т.е. отсутствие свободы. Как же вернуть ее? Следовать за Богом (Христом) и развивать в себе божественную способность творчества. Творчество разрушает мир «объективации», песет в пего одухотворение и свободу.

Но творчество, утверждает Бердяев, противоречиво. Его оборотная сторона связана с распадом на отдельные акты «объективации». Поэтому оно может опять привести к потере свободы и новому злу.

Туманные, неимоверно абстрактные и противоречивые рассуждения Бердяева далеко не бесспорны. Однако парадоксально, па их основе он делает ряд глубоких выводов. Во-первых, это *идея кризиса культуры* и трансформации ее в цивилизацию. Силы духа вытесняются силами природы и общества, которые кульминируют в технике. Бездушная техника подавляет и подчиняет человека. Личность растворяется в массе. Духовная культура вытесняется низшими инстинктами или экономикой. Начинается духовное разложение при техническом процветании. Цивилизация — последняя ступень мировой истории перед ее завершением. Во-вторых, *мысль о невозможности полной свободы* в условиях социального мира (указание па иллюзии коммунистов и буржуазных демократов). И, в-третьих, *провозглашение идеалов духовной свободы* и непреходящей ценности человеческой личности.

Бездушная техника подавляет и подчиняет человека. Личность растворяется в массе. Духовная культура вытесняется низшими инстинктами и экономикой.

Из философских мыслей Николая Бердяева

Взгляды Бердяева во многом разделял **Н.О. Лосский** (1870—1965) — создатель русского интуитивизма, базовые идеи которого он изложил в книге «Мир как органическое целое» (1917 г.). Лосский продолжает историко-философскую традицию интуитивизма (Платон, христианское богословие, Бергсон и др.), опираясь па своих предшественников.

Интуитивизм — это чисто гносеологическое учение. Однако основанием его у Лосского выступает онтология. Главное в пей — *принцип «органического миропонимания»,* согласно которому мир есть целостный органический универсум. В нем «все существует во всем». Механистические теории, в которых мир дробится па отдельные, не связанные друг с другом элементы, философ критикует.

В универсуме оп выделяет *три вида бытия: идеальное бытие* (не имеет временной и пространственной формы — например, содержание общих понятий), *реальное бытие* (имеет пространственно-временную форму), *металогическое бытие* (находится выше законов логики — например, Бог). Идеальное бытие постигается интеллектуальной, а металогическое — мистической иптуициями. В отличие от Бергсона, Лосский признает рациональную системность подлинного бытия, которая воспринимается с помощью интеллектуальной интуиции.

Восприятие иного бытия, пишет Лосский, возможно потому, что (а) мир есть органическое целое, (б) познающий субъект есть сверхвремепное и сверхпрострапствеппое существо, тесно связанное со всем миром. Отношение субъекта ко всем объектам внешнего мира, благодаря которому осуществляется интуиция, называется у пего «гносеологической координацией». Но это еще не само знание, а только связь объекта и субъекта. Знание возникает, когда субъект направляет па объект свои психические акты — осознание, внимание, различение.

Интуитивизм развивали С.Л. Франк, Д.В. Болдырев, С.А. Левицкий и др. Общая заслуга философов этого направления заключается в том, что они пытались расширить представления философии и пауки о способностях познания человека, среди которых важное место занимает *интуиция.* Значимость усилий русских и западных интуитивистов обусловлена их противостоянием ориентации западной философии на сенсуализм и рационализм.

Однако в русской религиозной философии этого периода существовала и более радикальная, *антиинтеллектуалистская тенденция.* Ее основные представители: Л.И. Шестов и С.Н. Булгаков. Близки к ним были С.Л. Франк и П.А. Флоренский. В отличие от Вл. Соловьева, стремившегося к синтезу разума и веры, Н. Бердяева, отдававшего должное разуму, и даже Н. Лосского, интуитивизм которого оставлял определенное место рационализму, представители этого течения веру и разум считали совершенно несовместимыми.

Наиболее показательны здесь рассуждения **Л.И. Шестова** (1866—1938). Истинная религиозность, по его мнению, — это полное *подчинение разума вере.* Разум совершенно неспособен познать пи Бога, пи мир, пи человека. Только вера дает истинное познание и спасение человеку. При этом не нужно прилагать никаких собственных усилий, не нужно опираться па свою мудрость, справедливость и силу — это вероотступничество. Бог, почему-то решил Шестов, спасает только того, кто полностью отказался от размышлений и деяний и препоручил себя Высшей Воле. Шестов не понимает, что противоречит не только здравому смыслу, по и одному из важнейших заветов Христа («Вера без дел мертва есть!»), где указывается па необходимость собственных духовных усилий.

Мало того, Шестов делает резкий выпад в сторону святых. Его возмущает, что они уверены в истинности своего духовного пути и стремятся нравственным подвигом получить спасение. Вместо этого он предлагает уповать па Бога и *«покинуть надежды на свои силы, свой разум, свое искусство».* Личное бессилие, пессимизм и пассивность Шестов пытается возвести в философский принцип.

Таким образом, представители этого религиозного направления очутились в ловушке очередной крайности. Вместо того чтобы обосновать многообразие познавательных способностей человека и необходимость их взаимодействия, они лишили его права пользоваться разумом — даже там, где он имеет большую познавательную силу. Религия здесь опять оказалась в оппозиции философии и пауке.

14.3.2. Общество и история в воззрениях П.А. Сорокина

Питирим Сорокин (1889—1968) служил секретарем у премьер-министра Временного правительства А.Ф. Керенского, позже занимал должность профессора в Петроградском университете. С 1922 г. находился в эмиграции (США). Известность получил как один из основателей теории социальной мобильности и социальной стратификации.

Историю Сорокин воспринимал как постоянную смену различных *типов культур.* Каждая из них имеет свою систему ценностей, воплощенных в социальных институтах, индивидуальном и общественном мировоззрении. Основные характеристики конкретной культурно-исторической системы - представления о реальности, об основных потребностях человека, методах познания реальности и удовлетворения потребностей.

В истории человечества Сорокин выделяет три типа культуры.

1. *Чувственная культура.* Преобладает чувственное восприятие и отношение к действительности.

2. *Рациональная* (идеальная) культура. Преобладает рациональное познание и отношение к действительности.

3. *Идеалистическая* (интуитивная) культура. Господствует интуитивное постижение и отношение к действительности.

Сорокин полагал, что современная чувственная культура вступает в период своего *кризиса,* причина которого в развитии материалистической науки. Выход из него - становление новой интуитивной культуры.

В отличие от марксистов, он считал социальное неравенство неизбежным явлением в обществе. Вместе с тем полагал, что оно не мешает достижению общественной стабильности, при условии свободных переходов индивидов из одной группы (класса) в другую, а также удовлетворения их основных физических и духовных потребностей (еда, жилье, одежда, самосохранение, свобода, творчество, самовыражение и т.д.).

14.3.3. Рерихи и Учение Живой Этики

Как уже отмечалось выше, **Елена Ивановна** и **Николай Константинович Рерихи** под руководством **Духовных Учителей (Махатм)** разрабатывают учение о космической эволюции человечества - Живую Этику. Второе название этого философского учения - Агни-Йога (Огненная Йога). Посвященные ученики Махатм расценивали Живую Этику в качестве «Новейшего Завета» или «духовного Откровения» будущей Шестой расы. Его основу составили 14 самостоятельных книг, подготовленных в период с 1920 по 1938 г. на основе материалов, передаваемых Махатмами Е.И. Рерих.

Ученики Махатм считают Живую Этику Новейшим Заветом, или духовным Откровением, будущей Шестой расы человечества.

Философский фундамент Живой Этики образуют мировоззренческие положения, близкие эзотерической традиции познания - *Сокровенной Мудрости.* Рерихи разделяли и непосредственно опирались на истины, приоткрытые Е.П. Блаватской в «Тайной Доктрине» и других теософских произведениях. Отли-

заключается не в теоретических положениях, а в ее чисто практической направленности. Подлинная йога, в понимании Махатм, есть не что иное, как практика духовного совершенствования, которая преображает человека в высшее космическое существо, дает связь с Космическим Сознанием, беспредельные познания и власть над силами природы.

Онтология Живой Этики признает многомерность бытия. Физический мир — лишь один из планов многомерного космоса. Существуют и другие. В Живой Этике они символически обозначаются понятием *Тонкие (Высшие) Миры.* Их пространственно-временные характеристики, состояние материи и ее законы значительно отличаются от соответствующих параметров физического (Плотного) мира. *Дух* и *материя* — различные состояния единого космического Первоэлемента (субстанции), который порождается сферой пепроявлениого бытия, i.e. Абсолютом. Материя есть кристаллизованный дух, писали Махатмы. В целом решение проблемы космогенезиса в теософии и Живой Этике полностью совпадает, что, собственно говоря, и неудивительно. Ведь «за спинами» Блаватской и Рерихов стояли одни и те же Духовные Учители.

В *антропологии* Живой Этики развиваются идеи духовной сущности человека и его многомерной энергетической природы, теория персвошющепия, теория *кармического детерминизма,* а также учение о центрах высшего сознания и психической энергии. Часть этих вопросов затрагивалась в параграфе, посвященном теософии. Поэтому остановимся па карме, центрах сознания и пси-энергии.

Живая Этика отвергает теологическое учение о первородном грехе, божественном предопределении жизни человека и расплате за проступки своих предков. Человек, как и все в космосе, находится под влиянием кармического закона, т.е. закона причинно-следственной обусловленности. Поэтому каждый индивид естественно, а не по воле Высшего Существа, сталкивается с последствиями своих мыслей, слов и действий. Это может случиться как в текущей, так и в будущих жизнях человека. Но что бы ни произошло с ним, утверждает Живая Этика, виновником своих потерь и достижений, страданий и радостей является он сам. Человек — властелин своей судьбы, и в его руках находятся кармические нити будущих существований.

Важное место в Живой Этике занимает учение о *пси-энергии* и *энергетических центрах человека.* Согласно эзотерической пауке, эти центры, расположенные в тонких телах человека и имеющие свои физические проекции, отвечают за физиологические,

психические, ментальные и иные функции организма. Духовное развитие человека, с точки зрения сокровенной биофизики, это и есть развитие его высших энергетических центров. Это не только позволяет раскрывать латентные психические силы, по и постепенно преображает человека из разумного животного в *духовное космическое существо.*

Духовное развитие человека связано с развитием его высших энергетических центров. Это позволяет ему раскрывать латентные психические силы и преображаться в духовное космическое существо.

Из философских мыслей Елены Рерих

Как развивать центры? Через развитие высшей иси-эпергии, говорят Махатмы. Но как развивать пси-энергию? Тут влияет множество факторов. Во-первых, необходима выработка высоких качеств сознания — любви, сострадания, мужества, равновесия, устремления, справедливости и т.д. Во-вторых, нужно научиться контролировать и уравновешивать свои ментальные, астральные и физиологические реакции. В-третьих, отказаться от наркотиков, алкоголя, табака, сексуальной распущенности и мяса. В-четвертых, научиться постоянно устремлять сознание к Высшим Духовным Силам. Существуют и другие факторы. В комплексе в Живой Этике это называется *«расширением сознания»,* так как подлинная духовная йога есть прежде всего трансформация сознания, а не физические упражнения.

Эзотерическая *гносеология* признает чувственные, рациональные и иррациональные способности познания человека. Рерихи полагали, что у человека в скрытом, неразвитом виде существуют топкие органы чувств, действие которых в настоящее время начинает проявляться у некоторых людей в виде ясновидения, яснослышапия, психометрии и других паранормальных способностей восприятия. Особое значение в Живой Этике придается *иррациональному духовному познанию,* которое называется интуицией, чувствознаиием, познанием «сердца». Его высший аспект — озарение. Но оно доступно лишь отдельным высокодуховиым людям.

Не менее интересны и *социально-философские воззрения* авторов Живой Этики. Зарождение сознания и дальнейшее развитие человека и общества, утверждают они, происходило под влиянием ряда космических факторов, не известных классической науке. Особую роль в социальном прогрессе человечества играет *Космическая Иерархия Света,* представленная на Земле таинственными Владыками Шамбалы. Стимулируя развитие духовной культуры во всем многообразии ее аспектов (религии, этические и фило-

софские учения, паука, искусство, политическая и социальная интеграция и т.д.), они направляют земную цивилизацию по эволюционному коридору прогрессивного развития жизни и разума.

В работах Рерихов проводится четкое разграничение понятий «культура» и «цивилизация». *Культура* есть социальное воплощение космического принципа Духа. Она поддерживает стабильность общества и способствует его дальнейшему прогрессивному развитию. *Цивилизация* — социальное воплощение принципа материи. Оиа создает материальные условия жизнедеятельности человека и развития культуры. Стабильность и прогресс предполагают гармонию культуры и цивилизации. Но она, считают Махатмы и их ученики, давно утеряна человечеством. Материя подавляет дух. А это ведет человечество к гибели. Если в ближайший исторический период не состоится его духовное возрождение, земная цивилизация может не выжить.

Особую роль в развитии новой духовной культуры Махатмы отводят *России*. *«Россия есть сердце мира»,* — писали они. Опа должна явить миру новый тип общественных, политических и экономических отношений. Духовное Учение — Новейший Завет придет в мир из России. И именно опа призвана явить основу духовной цивилизации *Шестой расы*.

«Россия есть сердце мира». Она должна явить миру новый тип общественных, политических и экономических отношений. Духовное Учение — Новейший Завет придет в мир из России.

Философия Живой Этики

Учение Живой Этики уже при жизни его основателей вызвало большой интерес и получило немалое число приверженцев в самых различных странах. В России господствующая идеологии долгое время препятствовала распространению рериховского уче пия. Его активное изучение и развитие в СССР начинается толь ко в конце 80-х годов XX века.

14.4. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ: РАСЦВЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

Победа большевиков кардинально меняет не только поли тическую, по и культурную ситуацию в стране. Существешк трансформируется и философия, в которой искусственно под держивается доминирование *материализма*. Учение Маркса-

Энгельса, позже Ленина становится официальной идеологией. Иные философские традиции и школы подавляются.

Что явилось главным недостатком, а может быть, и бедой советской марксистской философии? Догматическое (неважно, что господствовал атеизм), совершенно некритичное отношение к учениям Маркса и Ленина. *Философия утратила свободу и самостоятельность.* Опа стала обслуживать интересы партийной номенклатуры, как в Средние века обслуживала интересы церковной иерархии. Мало того, идеология коммунизма порой подменялась идеологией власти.

Мыслителей, которые пытались выйти за рамки дозволенных партийной идеологией проблем, принципов и подходов, жестоко наказывали. Отлучали от партии и ее привилегий, травили как «ревизионистов», «врагов парода», «лжеученых», «идеалистов», сажали за колючую проволоку или просто расстреливали. Со временем методы стали мягче, по суть — «искусственное единомыслие» — не менялась. Возродилась российская философия только после развала тоталитарной советской системы.

14.4.1. Сталинский период марксизма

ЕЗ 1922 г. прощальный гудок «философского парохода», куда большевики собрали наиболее значительных, не угодных им мыслителей, ознаменовал «победу» повой идеологии над чуждыми ей философскими течениями. Но тут у нарождающейся советской философии обозначились собственные проблемы. Во-первых, требовалось идеологическое обеспечение процесса становления советской власти. Во-вторых, не могло остаться без внимания так называемое философское завещание Ленина, в котором он призывал изучать материалистическую диалектику, крепить союз с передовым естествознанием и разоблачать идеалистов. Эти и некоторые другие задачи вызвали несколько бурных дискуссий в среде советских теоретиков.

Одна из них — спор между *«механистами»* (**Л. Аксельрод, А.К. Тимирязев, А.И. Варьяш, И.И. Скворцов-Степанов** и др.) и *«диалектиками»* (**А.М. Деборин, Я. Стэн, Н. Карев** и др.). Предметом спора явилось отношение марксизма к естественным паукам. «Механисты» выступили с позитивистских позиций и поставили под сомнение философию как самостоятельную, отличную от естествознания дисциплину. Выводы естественных наук, полагали они, это и есть философия. При этом они военрипи-

мали только старую, механистическую пауку. Новые ее течения (теория относительности, квантовая механика) отвергались и клеймились как «идеализм».

Поход «диалектиков» против «механистов» возглавил редактор журнала «Под знаменем марксизма» А.М. **Деборин.** В их трактовке марксизм низводился до диалектики, понимаемой как учение о развитии и всеобщий метод позиапия. В 1929 г. наметился перелом и влияние «диалектиков» стало возрастать. Но это привело к профанации диалектического метода, который пресмыкающиеся «специалисты» от псевдофилософии начали внедрять во все науки.

Жизнь пе стояла па месте. В 1931 г. Сталин, видимо, для укрепления позиции своей исключительности, вдохновляет группу молодых философов — **М.Б. Митина, П.Ф. Юдина, В. Ральцевича** — па открытую критику группы Деборипа. Тут же появляется Постановление ЦК ВКП(б), где «диалектиков» объявили «меньшевистскими идеалистами». Досталось и «механистам», которым поставили в вину ревизионизм. Митип, Юдин и их сторонники разворачивают идеологическую травлю участников дискуссии 20-х годов, что для последних закончилось весьма трагически.

Другая острая дискуссия развернулась после смерти Ленина. Между партийными кланами Троцкого и Сталина обострилась борьба за власть. Каждый из них стремился усилить значимость своей позиции теоретическим наследием Ленина. **Л.Д. Троцкий** (1879—1940) выступал с идеей мировой социалистической революции. По его мнению, победа большевиков в России есть ее первый шаг. Причем революция и социализм для пего пе одно и то же. Социализм должен появиться позже, в результате экономического и социального развития общества. Обосновывал Троцкий свою точку зрения ссылками па поздние работы Ленина, в которых, надо признать, подобные идеи иногда мелькали.

Союзником Сталина в борьбе с троцкизмом выступил **Н.К. Бухарин** (1888—1938). Но после поражения Троцкого и Бухарин стал лишним. Ему припомнили ленинский упрек в недопонимании диалектики. Да и его трактовка ленинского учения для Сталина оказалась неудобной, ведь он умалчивал о руководящей роли партии, о диктатуре пролетариата, об обострении классовой борьбы. Для Сталина же это было главным.

Стояла ли за всеми этими дискуссиями философская истина сама но себе? Весьма сомнительно. За ними стоял конкретный ***политический интерес.*** Именно он подстегивал споры о том, кто «лучше», кто «правильнее» понимает Маркса или Ленипа. Итогом же развития этого периода советской философии явилась ее полная политизация. Философия становится многоцелевым идеологическим оружием, которое пускается в ход при соответствующей необходимости. Почетную роль главного философского авторитета и арбитра принимает па себя «вождь пародов» — И.В. Сталин.

В сталинский период происходит полная политизация советской философии. Она становится многоцелевым идеологическим оружием, которое пускается в ход при необходимости. Свободный поиск истины становится невозможным.

Период с начала 30-х годов до 1953 г. — самый мрачный и тяжелый в советской философии. В 1938 г. выходит сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)», который тут же канонизируется. Философская мысль задыхается в тисках идеологии. В науку и философию пролезают малообразованные, по крикливые люди, способности которых порой ограничиваются ловким попугайским повторением марксистской фразеологии. То и дело устраиваются массовые травли ученых и научных школ.

Подлинная философская мысль с трудом сохраняется только в истории философии, где деятельность новых псевдофилософов была ограничена их скудными познаниями. Основные направления работы в этой области — история материализма, диалектики и утопического социализма. Переводятся и издаются работы античных философов, французских и английских материалистов, классиков философии Нового времени, немецкого идеализма.

14.4.2. Философия за колючей проволокой: П. А. Флоренский, Л. Н. Гумилев, Д. Л. Андреев

Несмотря па господство марксизма, в Советской России, разумеется, существовали и иные философские учения. Но их сторонникам приходилось либо скрывать свои убеждения, либо расплачиваться за них долгими годами гулаговской каторги. ,

Яркий пример — судьба религиозного философа **П.А. Флоренского** (1882—1937). Церковь понимала, что большевизм — это реальность и пе считаться с этим невозможно. Так, священник

и профессор Павел Флоренский после закрытия Московской духовной академии начинает заниматься наукой — исследовать электрические поля и диэлектрики па службе в Главэлектро. Но от сапа священника, несмотря па требования властей, он не отказывается. Несколько раз его сажали в тюрьму — безрезультатно. В конце концов в 1934 (1935?) г. он получает десять лет лагерей, где его жизнь трагически обрывается.

В философии, как и в жизни, Флоренский был приверженцем церкви. Его учение восходило к идеям восточных христианских мистиков. Он выступал против рационализма в богословии. Разум считал противоречивым и ограниченным. Основу ограниченности разума составляет логический *закон тождества,* от которого Флоренский предлагает отказаться. Одна из главных причин — то, что данный закон утверждает самотождествепность человеческого «Я». А значит — и его самодостаточность. Следствие этого — атеизм и эгоизм. В целом Флоренский выделял два типа познания — духовное и плотское. Первое, в отличие от второго, пе нуждается пи в какой логике. Оно основано па вере (т.е. «выходе из себя» и «вхождении в Бога»). *Вера выше разума.*

В ГУЛАГе Флоренский написал социологическую работу «Предполагаемое государственное устройство в будущем» (1933 г.). Ее основные идеи: отрицание демократии и формального равенства; отрешение народных масс от политики, которая предназначена для избранных, отказ от многопартийности; лучшая форма правления — монархия, где правитель — человек *«пророческого склада», которому не надо быть «ни гениально умным., ни нравственно возвышаться над всеми»,* главное — создавать новый общественный строй. Очевидно, что социально-политическая философия Флоренского пе лишена сомнительного консерватизма.

Другой пример — ***философия евразийства,*** идеологи которого также испытывали влияние большевизма и вынуждены были как-то примиряться с ним. У истоков евразийства стоял молодой лингвист **Н.С. Трубецкой** (1890—1938) — сын известного историка философии. Запад, полагал оп, способствовал помутнению национального самосознания россиян. Влияние Азии (Востока), наоборот, имело совершенно противоположный характер. Трубецкого не очень смутила большевистская революция. Он ее рассматривал в контексте крушения европеизма и надеялся, что она поспособствует евразийскому возрождению России.

Близкую позицию занимали и другие евразийцы — **П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Л.П Карсавин.** Марксизм и коммунистическая идеология, думали они, пе приживутся в России. Народ их отринет. Главное — это то, что международная изоляция большевизма ускорит возвращение России на потерянный путь евразийства.

Наиболее интересны были идеи младшего евразийца **Л.Н. Гумилева** (1908-1992) - сына двух известных поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Ему, как и многим другим ученым, пришлось размышлять о научных проблемах па холодпых лагерных парах. Гумилев поддерживает евразийский принцип *культурного полицентризма,* согласно которому кроме европейского в истории существовали и существуют иные центры развития. Его теория основана па двух базовых идеях: *«этноса»* и *«пассионарности».* Этнос — это любая историческая, национальная, родовая общность, имеющая свое начало и конец. Этносы избирательно взаимодействуют между собой, что зависит от некой **«комплементарности».** У русских она свободно складывалась с азиатами и крайне осложнение — с европейцами.

Л.Н. Гумилев обосновывает принцип культурного полицентризма, согласно которому в истории существовали и существуют, кроме европейского, и иные центры развития.

И тут появляется главный вопрос: от чего зависит та или иная комплементарпость? По мнению Гумилева, от *энергетического влияния космоса,* импульсы которого вызывают повышение активности этноса, что приводит к генетическим мутациям и появлению **«пассионариев»** — особо одаренных людей. Эти люди вдохновляют нацию к созданию могущественных этносов и государственных образований. В России такое случилось в VIII—IX вв. (Киевская Русь) и XIII в. (Московская Русь).

Вероятно, пе все положения теории Гумилева имеют равнозначную научную ценность. Но в свете открытий Чижевского ряд его идей приобретает особую значимость, в частности идея влияния космоса па социальные процессы.

Драматично сложилась судьба советских последователей Живой Этики, центром локализации которых в сталинский период была Рига. Практически все рижские рериховцы побывали в ГУЛАГе. Но пе все оттуда вернулись живыми. Наиболее значительные философские работы в русле учения Рерихов были выполнены членом правления Латвийского общества Рериха **А.И. Клизовским.** Это: «Психическая энергия», «Правда о масоп-

стве» и трехтомные «Основы миропонимания повой эпохи». Его книги — талантливая компиляция и популяризация идей Живой Этики.

Одна из самых ярких подпольных работ сталипско-хрущевской эпохи - «Роза Мира». Написал ее поэт Д.Л. Андреев (1906—1959) — сын известного русского писателя Леонида Андреева. Около десяти лет он провел во Владимирской тюрьме, где тайно подготовил черновой вариант «Розы Мира». Опубликована она была спустя многие годы после его смерти.

Приверженец православного христианства, Андреев не имел никакого отношения к теософским или рериховским кругам. Однако его мистическое христианство, во многом расходившееся с догматами ортодоксальной церкви, впитало в себя множество идей эзотерической философии. Закономерен вопрос: как оп к ним пришел? Сам поэт-философ объяснял это личным духовным опытом, который открыл ему знание Высших Миров. Это знание — дар божественных Сил Света. Вообще, за исключением отдельных частных положений, базовые философские идеи «Розы Мира» во многом созвучны теософии и Живой Этике, в которых проявилось Сокровенное Учение Шамбалы.

В «Розе Мира» развивается доктрина многомерного космоса. В частности, указывается, что планета Земля имеет свой **внутренний планетарный космос** (в Живой Этике это называется — Топкие Миры), который есть совокупность планов бытия различной материальности и различных пространственно-временных координат (метрики): Другие планеты также имеют, имели или могут иметь подобные системы планов бытия. Они называются у Андреева *«брамфатурами»*.

Земля имеет свой внутренний планетарный космос, который является совокупностью различных планов инобытия — многомерных сфер топкой реальности.

Из философских мыслей Даниила Андреева

Андреев признает сложную разпоматериальпую структуру человека, т.е. убежден, что человек имеет как физическое (биологическое) тело, так и *энергетические тела.* Не отвергается и *теория перевоплощений* (реинкарнации) духовной сущности человека. С ней тесно связан *закон возмездия* — иначе говоря, «закон нравственных причин и следствий» (карма), которые, по мнению Андреева, могут проявляться уже в текущей земной жизни. Но во всей полноте они реализуются *«в посмертии или даже в следующих воплощениях».*

Со временем, утверждает «Роза Мира», будут разработаны новые системы воспитания и развития человека, целью которых станет раскрытие потенциально существующих в нем органов духовного зрения, духовного слуха, глубинной памяти, способности к произвольному отделению его внутренних энергетических тел от тела физического. Тогда начнутся странствия по ипоматериальным мирам. Освоение физического космоса Андреевым не отвергается. Но оп полагает, что постепенно жажда знаний изменит свою направленность в сторону внутреннего космоса. Именно там человек встретит *высших духовных существ,* реальность которых у автора «Розы Мира» не вызывает никаких сомнений.

Весьма критично Андреев относится к современной науке и ее методам познания. И надо признать, что его позиция имеет иод собой достаточно веские основания. В частности, оп отмечает, что паука решает только частные, прикладные вопросы, по не отвечает па вопросы мировоззренческие. Во-вторых, паука оторвана от этики, она доступна всем независимо от морального облика. В результате *«ни один человек на Земле не гарантирован, что в любую минуту на него и на его сограждан не будет сброшена высокоинтеллигентными умами водородная бомба или другое, еще более ошеломляющее достижение науки».*

Научный (позитивистский) метод, пишет Андреев, никогда не был, не будет и не может быть единственным. Что же может с ним поспорить? Давно уже заложены *«основы такой методики познания и овладения материальностью, усвоение которой неразрывно связано с духовным самосовершенствованием человека, с просветлением его этического облика».* Эта методика предполагает **принцип совершенствования** и трансформации собственного существа. В результате у человека развиваются не только сверхфизические органы чувств, но и некоторые другие способности познания (озарение, созерцание и т.д.), отделенные от обычного сознания как бы глухой стеной. Эта идея горячо отстаивалась также Блаватской и Рерихами.

Неординарны и социально-исторические воззрения автора «Розы Мира». История для пего есть процесс, охватывающий пе только физический план планеты, по и ее внутренний космос, в котором существуют множества пе известных пауке живых и разумных существ. Такой подход он называет *метаисторическим.*

Что является ближайшими социально-политическими целями человечества? Во-нервых, это образование *Всемирной федерации государств*. Как она будет управляться и что явится ее идейной основой? Опасности будут предотвращены и социальная гармония достигнута, когда общество поймет необходимость установления над такой федерацией некой *этической инстанции*. Неважно, как она будет называться, пишет Андреев, главное, что она будет опираться не па политические доктрины или науку, а па *«приобщение к духовному миру»*. Е.И. Рерих говорила более конкретно — необходимо приобщение к духовной Космической Иерархии, т.е. следование советам Старших Братьев человечества.

Главная социально-политическая цель человечества — образование Всемирной федерации государств, управляемой этической инстанцией.

Из философских мыслей Даниила Андреева

Это является главной насущной задачей «Розы Мира», которую Андреев трактует как некую *интеррелигию* — единый духовный цветок, объединяющий разрозненные лепестки различных религий. Последующие задачи, после создания Всемирной федерации и этической контролирующей инстанции над пей, выглядят так: распространение материального достатка и высококультурного уровня па население всех стран; воспитание поколений облагороженного образа; воссоединение религий; превращение планеты в «сад», а государств — в «братство»; одухотворение природы и просветление земной брамфатуры.

14.4.3. Советская философия периода 50—80-х годов XX в.

Со смертью Сталина открывается новый этап советской истории. XX съезд КПСС осудил культ личности. Началась «хрущевская оттепель». С ослаблением идеологических пут в 60-е годы наблюдается оживление философии. Постепенно усиливается стремление к философскому плюрализму. Но кардинальных изменений в советской философии пока не происходит. Ее общие черты таковы: господство марксистско-ленинской философии и как следствие — узкого, ограниченного материализма; догматичность и отсутствие свободного, критичного отношения к действительности; схоластичность и оторванность от жизни; боязнь всего немарксистского и как результат — постоянная, без разбора, критика практически всех западных и восточных философских течений.

Коротко отметим главные тенденции.

В начале 60-х философы обращаются к изучению «раннего Маркса» и стремятся по-новому осмыслить его творчество (**Э.В. Ильенков, М.М. Розенталь, Л.А. Маньковский** и другие). Изменяется отношение к новым научным направлениям. Ряд философов начинают реабилитировать генетику и кибернетику. Усиливается внимание к диалектической логике (**Э.В. Ильенков, Г.С. Батищев, В.С. Библер, В.А. Босенко** и др.).

Разрушению догматов «советской философии» поспособствовал **А.А. Любищев,** который активно выступал за ее освобождение от давления идеологии. Он критиковал материализм за то, что тот всегда ползет за наукой и не способен стимулировать ее свободный поиск. Поэтому материализм проигрывает идеализму, который более динамичен и свободен. Вывод: необходимо сосуществование различных философских направлений.

Э.В. Ильенков выступил за переосмысление *проблемы отчуждения*. Она не является, по его мнению, локальной капиталистической проблемой и касается всех социально-экономических систем, в том числе и социалистических. Отчуждение преодолевается по мере развития каждого шщивида в планетарном масштабе. Только тогда исчезает необходимость регламентации его деятельности через денежные, правовые, государственно-политические и другие отношения.

В этот период активно формируются научные школы: методология пауки (**В.А. Штофф, В.С. Швырев, Е.А. Мамчур, В.С. Степин, А.И. Ракитов** и др.); гносеологическое направление (**П.А. Копнин, В.А. Лекторский, А.М. Коршунов** и др.); аксиологическое направление (**М.С. Каган, О.Г. Дробницкий, Б.Т. Григорьяи** и др.); социальная философия (**В.Ж. Келле, М.Я. Ковальзон, В.С. Барулин, А.К. Уледов, В.М. Межуев** и др.).

В 70-е годы горячо дискутировалась *проблема сознания* (идеального). Первый лагерь находился под влиянием **Ильенкова,** который полагал, что сознание есть социальное образование. Поэтому каждый человек может развить любые способности. Другой лагерь возглавлял **Д.И. Дубровский,** считавший сознание чисто субъективной реальностью, которая не существует вне психики человека.

Однако *влияние идеологии* было еще значительным, что не могло не отражаться па философии. Все ее новации подвергались сверке с шаблонами марксизма. В случае расхождений строптивых теоретиков наказывали — запрещали вести преподавательскую и научную работу, публиковаться и т.д. Философии вменяли в обязанность обосновывать сомнительный факт построения

«развитого социализма», восхвалять и комментировать «судьбоносные решения» очередных партийных съездов, пленумов или доклады «вождей». Нередко целые научные коллективы вели затяжные дискуссии по какой-нибудь околонаучной проблеме, вроде порядка изложения категорий диалектики. Глубина философской проблематики бесконечно мельчала. Тема кандидатской диссертации (по философии!) могла, например, звучать так: *«Проблема свободного времени у сельской молодежи».*

Параллельно с марксизмом в этот период существовала и немарксистская философия. Но ее удел был — подполье. Философы писали «в стол» в надежде, что кто-то когда-то в будущем опубликует их работы. Показательный пример — ученик Н.К. Рериха **Борис Николаевич Абрамов** (1897—1972). Вернувшись в конце 50-х годов из Китая па Родину, он как реэмигрант вынужден был поселиться в маленьком древнем провинциальном городке Вепеве (Тульская область). В период с конца 50-х годов до 1972 г., года своей смерти, он кропотливо, день за днем вел философский дневник, посвященный проблемам духовного совершенствования. Позже его назовут «Грани Агпи-Йоги». Тринадцать томов «Граней» опубликуют лишь двадцать лет спустя после его смерти.

Абрамова нельзя назвать самостоятельным философом. Он был выдающимся *духовным медиатором,* развившим способность телепатического восприятия направленных к нему философских бесед и наставлений от Духовного Учителя (Махатмы М.) и его ближайших сподвижников — адептов Живой Этики Е.И. и Н.К. Рерихов. «Грани» — это доступные массовому читателю пояснения отдельных, наиболее актуальных для текущего исторического этапа аспектов Учения Живой Этики (Агпи-Йоги).

Очередной этап раскрепощения философии начинается после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС и XXVII съезда партии. Разворачивается «перестройка», которая приведет к совершенно неожиданным для партийной и государственной элиты результатам — крушению идеологии коммунизма и деструкции Советского Союза.

14.5. НАЧАЛО ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Эпоха безраздельного господства в России марксистско-ленинской философии завершается па рубеже 80—90-х годов. *Перестройка* в СССР, позже *демократизация* в России освободили культурное пространство страны от диктата единственной идеологии.

Развернулась всеобщая *плюрализации*, затронувшая все сферы жизни - политику, экономику, религию и, разумеется, философию. Впервые за долгие годы началось свободное издание и обсуждение философской литературы всевозможных школ и направлений.

Какие же философские течения «делали погоду» в России конца 90-х годов и, по всей видимости, сохранят свое влияние в начале XXI в.? Во-первых, это *материализм,* опирающийся на учения Маркса и Ленина. Он потерял свою былую мощь, но тем не менее устоял под давлением иных философских школ. В 90-е годы он был локализован в академической-университетской среде. Во-вторых, это *религиозная философия,* развитие которой стимулировалось возрождением и укреплением церкви. Наибольшим влиянием пользовалась Православия церковь. В-третьих, это восточная философия, представленная множеством различных учений: от *буддизма* и *неоиндуизма* до *йоги* и *суфизма.* Интерес к ней в течение десяти лет не только не ослабевал, но и усиливался.

И, наконец, в-четвертых, это *течения, созвучные идеям эзотерической философии, - теософия* **к** *учения Живой Этики.* По числу переизданий книги этого направления к концу XX в. занимали лидирующее положение. Ее последователи локализовались в рериховских общественных, культурных и научных организациях. Со временем к этому течению начал усиливаться интерес и в академической среде.

Западные философские учения в России 90-х годов особого влияния на массовое сознание не имели. Внимание к *позитивизму, европейской классике, психоанализу* и к некоторым другим направлениям наблюдалось преимущественно в среде специалистов.

14.6. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. И.Т. Фролова. Ч. 1. М., 1989. С. 198-208, 247-274.

2. Философия. Учебник для высших учебных заведений / Отв. ред. В.П. Кохановский. Ростов н/Д., 1996.

3. *Спиркин А.Г.* Философия. М., 1998.

4. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Мапельман и др. М., 1997. С. 274- 298.

5. История философии: Запад Россия - Восток. В 4 кн. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Кн. з. М., 1998.

6. *Замалеев А.Ф.* Лекции по истории русской философии. СПб., 1995. Разд. 2-4.

7. *Замалеев А.Ф.* Курс истории русской философии. М., 1995.

8. *Галактионов А.А., Никандров П.Ф.* Русская философия IX—XIX вв. Л., 1989.

9. *Лосский И.О.* История русской философии. М., 1994.

10. *Сухов АД.* Русская философия: пути развития. М., 1989.

11. *Пекарский П.* Введение в историю просвещения в России XVIII столетия. СПб., 1862.

12. *Уткина Н.Ф.* Естественно-научный материализм в России XVIII века. М., 1971.

13. *Шапошников Л.Е.* Русская религиозная философия XIX—XX веков. Н. Новгород, 1992.

14. *Гулыга А.В.* Русская идея и ее творцы. М, 1995.

15. Русский космизм: Антология философской мысли. М., 1993.

16. Агпи-Йога (Живая Этика). В 3 кп. Самара, 1992.

17. Грани Агпи-Йоги. Записи Б.Н. Абрамова. В 13 кп. Новосибирск, 1993-1997.

18. *Юшзовский А.И.* Основы миропонимания повой эпохи. В 3 т. Рига, 1992. (О философии Живой Этики. — С/1.)

19. *Андреев Д.Л.* Роза Мира: Метафилософия истории. М., 1993.

20. *Вернадский В.И.* Научная мысль как планетное явление. М., 1991.

21. *Гумилев Л.Н.* География этноса в исторический период. Л., 1990.

22. *Циолковский К.Э.* Очерки о Вселенной. М, 1992.

Тема 15
МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ НА РУБЕЖЕ ЭПОХ (XX-НАЧАЛО XXI в.): ОБЗОР ИДЕЙ, ТЕЧЕНИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ

Содержание учебного материала

В современной мировой философской мысли условно можно выделить три наиболее масштабных, достаточно самостоятельных и специфичных потока. А именно: западную, восточную и эзотерическую философии (важнейшие направления современной философии см. схему 20). Каждая из этих традиций, несмотря па множество всевозможных школ и течений, в нее входящих, имеет тем не менее общие характерные черты. Взаимовлияние данных традиций друг па друга было неоднозначным. Оно то усиливалось, то ослаблялось, однако никогда полностью не прекращалось. Развертывание диалога «Восток — Запад» приходится па конец XIX в. В XX в. он не только продолжается, по и активизируется. Примерно в это же время, т.е. начиная со второй половины XIX в., наблюдается резкое увеличение влияния эзотерической философии, идеи которой распространяются как па Востоке, так и па Западе.

Россия, вероятно, больше, чем какая-либо иная страна, географически и исторически стала точкой пересечений этих философских потоков.

Древняя и средневековая Русь находилась под преимущественным влиянием мистического восточного христианства. В XVIII—XIX вв. Россия осваивала идеи западной философии (Шеллинг, Кант, Гегель, французское Просвещение, Фейербах, Маркс, позитивизм и др.). Россия конца XX в. вновь обращается к Востоку. Но уже к не христианскому (христианство представлено национальным православием и западными конфессиями), а к индийскому, китайскому и арабскому. Необычайно созвучной российскому духовному настрою в конце XX в. оказалась и эзотерическая философия.

Что же отличает рассматриваемые философские традиции?

Для *западной философии* (Европа и Америка) всегда были характерны сенсуализм и рационализм. Многие учения отличались повышенной «рассудочностью» и аналитизмом. С XVIII в. укрепляется материализм, который господствует и по сей день, т.е. вплоть до начала XXI в. Материя при этом воспринималась, как правило, узко и ограниченно. Западный менталитет склонен к активизму (направленность па преобразование окружающего мира), позитивизму и прагматизму. Научный и религиозный типы познания расценивались как противостоящие друг другу. Философия в Новое и Новейшее время испытывала сильное влияние со стороны пауки. В большинстве учений дух и материя, объект и субъект, мир и человек, природа и общество противопоставлялись друг другу. Культивировалось индивидуальное начало, и как следствие — обосновывались нрава и свободы личности.

Восточная философия (Индия, Египет, Китай, Тибет, Япония, исламский мир) в большинстве своем отличалась спиритуализмом и идеализмом, опиралась па национальную духовную культуру и была тесно связана с религией. Взаимодействие с наукой, как правило, ограничивалось отдельными прикладными вопросами (медицина, астрономия, биология и т.д.). Большое внимание уделялось метафизическим и этическим проблемам. Противопоставление духа и материи, объекта и субъекта, мира и человека, природы и общества не характерно. Культивировалась идея единства, что в социальном плане порой приводило к подавлению личности обществом или государством. Восточный мыслитель склонен к созерцательности (отсюда пассивность в деятельности, направленной к преобразованию общества и природы), традиционализму и мистицизм}[1]. Философия, как правило, воспринималась не в качестве теоретической дисциплины, а как особый стиль жизни, духовная практика, направленная на внутреннее преобразование человека (развитие духовных сил, освобождение от кармы и сапсары, достижение нирваны или бессмертия, слияние с Абсолютом и т.д.).

Эзотерическая философия не имеет конкретной национальной локализации. Она развивалась как па Востоке, так и па Западе. Вместе с тем специалисты полагают, что существует единый источник эзотерических учений, который соотносят с таинственной Шамбалой. Именно там, видимо, и находился центр так называемой Школы Адептов Сокровенной Мудрости. Географически его соотносят с Центрально-Азиатским регионом.

Эзотерическая философия стремится к синтезу западного рационализма и восточной идеалистической метафизики. В этой философской традиции тесно переплетаются онтологические, гносеологические, антропологические и этические вопросы. Наблюдается тенденция к устранению противоречий между научным и религиозным миропониманием. Скрытый смысл религиозных учений в этой традиции не противоречит объективным истинам пауки, хотя иногда либо опережает фронт научного поиска, либо непонятен массовому и научному сознанию в силу своего символизма. Мировоззрение, утверждаемое эзотерическими учениями, расценивается их сторонниками как синтез религии, философии и пауки. Как и в восточной философии, здесь отсутствует

противопоставление духа и материи, субъекта и объекта, природы и общества, науки и этики, рационализма и иррационализма.

В мировом культурном пространстве второй половины XX в. продолжался *рост влияния восточной и эзотерической философских традиций.* Восточные философские школы (буддизм, пеоведанта, йога и др.) проникают в Европу, Америку и Россию и успешно конкурируют с традиционными западными и российскими философскими течениями. На отдельных участках западная философия уступает свои идейные позиции восточной. Параллельно наблюдается активизация эзотерических школ. По всему миру распространяются идеи теософии, эзотерического буддизма, Агни-Йоги, суфизма и других течений эзотерической ориентации. Наиболее динамично с конца XX в. они развиваются в России (теософия **и** Агни-Йога (Живая Этика)).

В целом западная, восточная и эзотерическая философии оказывают друг на друга взаимное влияние, что в большинстве своем имеет позитивные результаты. Запад учится утонченной восточной метафизике, воспринимает идеалы духовного самосовершенствования человека. Восток впитывает строгий научный метод, рациональные каноны и активизм западной философии. Эзотерические школы привносят эвристические идеи, критикуют ограниченный материализм, религиозные догматы и предрассудки, борются с техногенным уклоном и бездуховностью современной цивилизации, выступают за широкий диалог религиозных и научных течений мысли, обосновывают насущную необходимость обращения человека к развитию своих скрытых духовных сил и способностей.

15.1. ПАНОРАМА ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.

15.1.1. Западная религиозная философия: неотомизм

Несмотря на бурное развитие пауки, западная религиозная философия не уступила своих позиций. В течение всего XX в. она достаточно успешно противостояла материализму и позитивизму. Представлена она была следующими наиболее значимыми течениями и философами:

— **ортодоксальная католическая философия** (пеотомизм) — Ж. Маритеп, Э. Жильсон, Д. Мерсье, Й. Бохепьский и др.;

— **неортодоксальная католическая философия** — Тейяр де Шардеп, Р. Нозик;

— **философия иудаизма** — М. Бубер;

— **религиозно-мистическая метафизика** — Р. Генои;

— **религиозный экзистенциализм** - К. Ясперс, Г. Марсель;

— **протестантская философская рефлексия** — Р. Бультмап, П. Тиллих, Р. Кокс и др.;

— **русские религиозные философы зарубежья** - Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Булгаков, С. Франк и др.

Мы остановимся па **неотомизме** как одном из самых влиятельных религиозно-философских течений Запада. Зарождается оно в конце XIX в. Этому способствовали решения I Ватиканского собора (1869-1870). В своей энциклике (1879 г.) папа Лев XIII призвал к восстановлению в католических школах *«христианской философии в духе ангельского доктора Фомы Аквинского».* Так появляется пеотомизм (от Томас — латинского произношения имени Фома), провозглашенный католическими кругами единственно истинной философией, явившейся официальной теоретической платформой католицизма.

Для неотомизма, как и для всей религиозной философии, характерно острое противостояние *догматиков* — приверженцев традиционной теоцептрической ориентации, и *реформаторов* — сторонников переориентации философии на антропоцентризм, т.е. проблемы человека. Укреплению позиции реформаторов способствовала сама социальная действительность XX в. с ее революциями, мировыми войнами, религиозными столкновениями и экологическими катастрофами. Поэтому современная церковь вынуждена обращаться к насущным жизненным проблемам человека.

Неотомисты полагают, что философия должна служить целям теологии, раскрывать и обосновывать ее истины средствами разума. Предпринимаются попытки примирить веру и разум. Однако провозглашается, что вера должна вести, направлять разум. Чистое бытие (бесконечное и трансцендентное) противопоставляется сущему (конечному бытию). Онтология пеотомизма использует учения об акте и потенции, форме и материи. Вещи возникают как актуализация (осуществление) некой потенции. Высшее актуальное начало мира, осуществляющее бытие вещей, — Бог. Он же является высшей формой (формой форм), которая создает первичную материю и множество других форм. Материя — косное, пассивное начало. Форма — активное. Оно актуализирует материю.

Бессмертной формой (сущностью) человека является его *душа.* Она должна стремиться познать высшее (трансцендентное) в природном чувственном мире. Вторичные причины бытия и внешние связи явлений доступны пауке. Но высшие причины постигаются только при участии Бога. *Свобода* — важный, неотъемлемый атрибут личности. Ее отношение к обществу существует в трех видах: *индивидуализм, коллективизм, солидаризм.* Неотомисты являются сторонниками *солидаризма,* так как, по их мнению, только в нем реализуется идея христианской любви к ближнему.

Главные философские проблемы пеотомизма и других религиозных течений: Бог (доказательство его бытия), человек (сущность, существование, познание Бога) и добро — зло (происхождение зла, преодоление зла, этика).

15.1.2. Постпозитивизм и философия науки

Во второй половине XX в. неопозитивизм теряет свое влияние. В 60—70-е годы он постепенно вытесняется течением, которое получило название «постпозитивизм». Большую роль в его формировании сыграл английский философ и социолог Карл Поппер (1902—1994), который одним из первых начал серьезно пересматривать исходные идеи неопозитивистов. Другие крупные представители постпозитивизма — Т. Кун (род. в 1922 г.), И. Лакатос (1922—1974), П. Фейерабенд (род. в 1924 г.) и С. Тулмин (род. в 1922 г.).

Постпозитивисты начинают не просто анализировать научное знание, так сказать, в его законченном, готовом виде, а изучать *развитие научного знания.* В своих работах они закладывают основы философии исторического развития пауки.

Постнозитивисты исследуют развитие научного знания и обосновывают его относительность.

Поппер одним из первых приступает к разработке теории роста научных знаний. Он отказывается рассматривать эти знания как абсолютно достоверные и полагает, что *вся наука имеет гипотетический характер,* а следовательно, не застрахована от ошибок (принцип фаллибилизма). Как же развивается паука? Ученые выдвигают гипотезы, в которых эмпирические и теоретические знания неразрывно связаны. Постепенно они опровергаются новыми фактами, и им па смену приходят новые, более смелые гипотезы. Так происходит расширение и углубление научного познания.

Основу развития науки составляет смена научных гипотез.
Из философских мыслей Карла Поппера

Томас Кун основой развития пауки считает смену научных парадигм. *«Под парадигмой,* — пояснял ученый, — *я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решения»*[1]. Период господства одной парадигмы («модели», или «дисциплинарной матрицы») не может быть вечным. Рано или поздно иод действием противоречий между новыми фактами и старыми теориями (их объяснениями) принятая парадигма начинает рушиться. Начинается «революция» в пауке. В этот период формируются новые парадигмы, способные теоретически вместить, объяснить и обосновать необычные факты. Одна из новых парадигм побеждает и начинается очередной этап «нормальной пауки».

Основу развития пауки составляет смена научных парадигм.
Из философских мыслей Томаса Куна

В теории Имре Лакатоса главной изменяющейся единицей является *научно-исследовательская программа.* Она представляет собой сложную систему («ядро», «запретный пояс», «негативная эвристика», «позитивная эвристика»). Как можно оцепить значение конкретной программы? На основе прогрессивного или регрессивного «сдвига проблем», считает Лакатос. Прогрессивный сдвиг есть не что иное, как научная революция. В этом случае теоретический рост исследовательской программы опережает рост эмпирического материала (фактов). Проще говоря, теория опережает факты: может объяснить известные и предсказать неизвестные па сей момент (так было, например, с теорией химических элементов Д.И. Менделеева). Если теоретическая программа не успевает за фактами, она регрессивна. Постепенно ее вытесняет другая, более динамичная программа.

Развитие пауки связано с изменением научно-исследовательских программ в результате научных революций.
Из философских мыслей Имре Лакатоса

Таким образом, постпозитивисты обосновывают *относительность* и *развиваемость научных знаний.* Это их достижение. Негативные моменты их философии — чрезмерный релятивизм, подмена понятия «истина» понятиями «вера» и «интерес», сомнение в существовании падежных научных методов нозпапия.

[1] *Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 11.*

15.1.3. Структурализм

В 20-е годы XX в. в философии появляется повое течение — структурализм. Базовое понятие этого течения — *«структура»*. Оно уже давно использовалось в естественных и гуманитарных пауках (говорили о структуре молекул, структуре клетки, социальных структурах и т.д.). Однако основательная философская разработка этого понятия была предпринята лишь в двадцатом столетии. Видные структуралисты — **К. Леви-Строс, Л. Альтюссер, М.П. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакан** — попытались использовать идею структурности и структурный метод в гуманитарном знании в целях повышения его «научности». Наибольшее распространение структурализм получил во Франции в 60-е годы.

Структура — комплекс законов (отношений), определяющих связи между объектами, специфику их поведения и развития.

Итак, что же такое *структура?* В широком смысле это комплекс законов (отношений), определяющих связи между объектами, специфику их поведения и развития. Вот их-то структуралисты и выводили па первый план. Предполагалось, что главным являются не субъект и его сознание (дух), а нечто бессознательное и безличное, т.е. некие скрытые структуры, стоящие за сознанием субъекта. Субъект здесь выступает вторичным, зависимым от данных структур образованием.

Таким образом, структуралисты рассматривали не изолированный субъект, а скрытые структурные связи; не бытие объектов, а отношения между ними. Ни субъекты, пи объекты, по мнению сторонников этого течения, не существуют вне определенных связей и отношений. Следовательно, ключ к решению глубинных философских проблем находится именно здесь.

В чем заключается главная *идея структурного метода?* В выявлении структуры как совокупности устойчивых связей, неизменных при определенных преобразованиях. Последовательные этапы этого метода выглядят следующим образом:

а) определение некоего множества объектов, которые, предположительно, могут иметь единую структуру;

б) деление множества объектов па элементарные части, в которых разнородные пары элементов связываются повторяющимися отношениями;

в) установление вариантов преобразования между элементарными частями, их систематизация и построение абстрактной структуры;

г) выведение из структуры всех возможных следствий и их практическая проверка.

К достижениям структуралистов можно отнести, во-первых, осмысление связей между объектами и выяснение влияния целого (структуры) па части (объекты); во-вторых, стремление повысить научный статус гуманитарных дисциплин.

Однако это течение имело и свои слабые стороны. Например, весьма сомнительно выглядит противопоставление человека общим структурам (социальным, политическим, экономическим и т.д.), а также занижение значимости субъекта как в психологическом, так и в историческом смысле. В частности, структуралисты отказывают человеку в праве быть хозяином своей собственной истории, так как за ним, за его поступками находятся бессознательные силы некой структуры. Человек, по сути дела, растворяется в пей. *«В начале мира человека не было,* — писал Леви-Строс, — *в конце его не будет тем более».* Тут структуралисты впадают в крайность, неоправданно умаляя единичное (индивидуальное) перед общим. Как метко заметил экзистенциалист Сартр, структуралисты оказались пленниками ничего не объясняющих схем, во имя разума скрытого они отвернулись от разума, себя сознающего. Критику структурализма поддержали персоналисты и феноменологи.

15.1.4. Трансформированный прагматизм

После смерти Дьюи (1952 г.) влияние прагматизма в США сильно упало. В 60-е годы не только во Франции, по и в Америке особо модным философским течением становится экзистенциализм. Но прагматизм не исчезает совсем, а только растворяется в других философских школах, оказывая влияние па идеи логического позитивизма, семантики, неопозитивизма, неотомизма и даже западного марксизма. На рубеже 60—70-х годов поднимается новая волна прагматизма. В пей можно выделить два направления: *неопрагматизм* **(У. Куэйн, Н. Гудмен, Р.Рорти)** и *методологический* (идеалистический) *прагматизм* **(Н. Решер),** в которых многие острые углы классического американского прагматизма оказались значительно сглажены.

К числу наиболее крупных американских философов второй половины XX в. принадлежал **Уиллард ван Орман Куайн** (род. в 1908 г.). Отметим его несколько характерных философских идей.

Прежде всего он предстает как типичный плоский, если не *вульгарный материалист,* не признающий никакой топкой реаль-

ности за пределами реальности чувственной. По его мнению, существуют только физические объекты. Человек как живое существо и как личность — это прежде всего *«живое тело»*. За подобный натурализм уже сто лет назад от времен Куайпа диалектический материалист Маркс критиковал антропологического материалиста Фейербаха. Причем и тот, и другой за свое ограниченное понимание материи в XX в. подверглись сокрушительной атаке со стороны приверженцев эзотерической философии.

В книге «Две догмы эмпиризма» (1951 г.) Куайп критикует разведение аналитических и синтетических суждений, а также радикальный редукционизм сторонников эмпиризма. Вместо последнего он предлагает *методологический холизм,* смысл которого заключается в том, что человеческие суждения о мире в чувственном опыте оцениваются не по отдельности, а целиком, т.е. в комплексе.

Фундаментальные философские вопросы (почему существует мир? как появилась жизнь? и др.) Куайп отвергает за их «пеосмыслеппость». Он полагает, что па вопросы типа «как?» отвечают естественные пауки. Но любой вопрос и ответ о смысле (Вселенной, жизни, человека и т.д.) лишен всякого смысла. Здесь Куайн предстает не философом, а законченным позитивистом. Далеко пе бесспорна и концепция истины, предлагавшаяся Куайпом и другим неопрагматистом — Ричардом Рорти. *Истина,* по их мнению, — это вовсе пе *«точное изображение реальности»,* а нечто такое, «во *что для нас вернее верить»*.

Одним из самых известных американских философов конца XX в. можно назвать директора Питсбургского центра истории и философии науки **Николаса Решера** (род. в 1928 г.).

Он полагает, что *наука* изначально, по самой своей сути *ограничена.* С одной стороны, существуют вопросы, которые для нее в принципе неразрешимы (в чем смысл жизни человека? в чем цель бытия мира?). С другой стороны, паука ограничена и в решении вопросов, непосредственно лежащих в ее плоскости. Ее ответы всегда неполны и порождают новые вопросы, признанные теории пе гарантируют истинности понимания, и вообще нельзя быть уверенным в том, что наука описывает реальный мир, а пе человеческие фантазии о мире.

Тем не менее, при всех указанных недостатках, Решер считает, что у пауки пет и пе может быть соперниц в вопросах познания и контроля. Ни философия, пи нумерология, пи мантика (гадательная практика) пе могут сравниться с наукой. Здесь апологет пауки явно заблуждается. Он забывает, что далеко пе единожды философия опережала пауку и указывала ей пути следования, что па многие сотни лет вперед будущее открывалось пе ученым, а пророкам и провидцам.

Решср утверждает, что наука автопомпа. Она сама может исправлять свои недостатки. Главное, чтобы сохранялся плюрализм точек зрения и диалог идей. В этом нуждается пе только паука, по и философия. Причем в философии, убежден Решер, *«нет ни всеобщих ответов на вопрос о весе и авторитетности какого-либо способа доказательства, ни всеобщих способов установления, насколько надежны паши «надежные основания»*.

Таким образом, за фасадом философского плюрализма Николаса Решера скрывалось неверие в единую объективную истину, в ее критерии и достоверные методы познания. Как и многие другие западные философы, эмпиризм и рационализм науки он ставит выше интуитивизма философии.

15.1.5. Иллюзии сциентизма

Западная философия всегда, а особенно в Новое время, отличалась культом разума. В XVII и XVIII вв. большие надежды возлагались па научный разум. Однако социально-политическая и научная реальность XIX в. сильно подорвала такие надежды. Развитие пауки мало повлияло па улучшение общественной жизни людей. Да и в естествознании далеко пе все проблемы поддавались решению па основе классических теорий. Закономерной реакцией явилось нарастание нрраціоналистических настроений.

Ситуация начала резко меняться с развитием научно-технический революции XX в. Примерно в 50—60-е годы рационализм снова громко заявил о себе. Нарождался новый культ — *культ научно-технического разума.* Философы, ученые, инженеры и политики поверили в то, что с помощью новых научных и технических достижений возможно разрешение всех проблем современного общества и конкретного человека. Такие убеждения стали называть *«сциентизмом»* (от лат. scientia — «наука») или *«техницизмом»*. Его видными идеологами явились: **У. Ростоу, Д. Белл, А. Тофлер, Е. Масуда, Дж. Нэсбит** и др.

Примерно со второй половины XX в. сциентисты начали активно разрабатывать идею «общества всеобщего благоденствия». Его построение должно было опираться па технократию (власть научных и технических специалистов), повышение уровня научно-технических знаний населения, внедрение новых машин, меха-

низмов, систем и совершенствование управления. Большое внимание уделялось развитию информационных технологий. Не случайно новую постиндустриальную стадию развития общества стали называть информационной стадией.

Разумеется, никакого «общества всеобщего благоденствия» не получилось. Почему? Главная, *кардинальная ошибка* сциентистов заключается в том, что, пытаясь усовершенствовать общество, они забыли о совершенствовании конкретного человека - элемента этого общества. Все технические системы - лишь средства, которыми человек пользуется в достижении своих целей. Если человек бездуховен, а цели эгоистичны, то невиданные технические возможности будут направлены на достижение эгоистичных целей бездуховного человека. Сциентисты забыли, что проблемы человеческих взаимоотношений техническими средствами не решаются. Они находятся в иной плоскости - в плоскости *этики* и *духовной культуры.* Но эти понятия у Белла, Тофлера и Масуды оказались лишними.

Кардинальная ошибка сциентистов и техницистов заключается в том, что, пытаясь усовершенствовать общество, они забыли о совершенствовании конкретного человека - элемента этого общества.

На исходе XX в. стало очевидно, что высокие информационные технологии не уберегли западное общество ни от коррупции, ни от экологических проблем, ни от наркомании и преступности, ни от грубого нарушения международного права (агрессия НАТО против Югославии в 1999 г., США против Ирака в 2004 г.).

Иллюзии сциентизма подверглись резкой критике со стороны западных гуманитариев, объединенных антисциентистскими убеждениями. К их числу принадлежали многие известные писатели: **Г. Уэллс, А. Франк, Дж. Лондон, К. Воннегут, Р. Брэдбери, О. Хаксли, Дж. Оруэлл.** В своих произведениях-антиутопиях они показывали мрачные картины возможного будущего или настоящего, где человек теряет свободу, подавляется тоталитарной техникой и властью. Широкую известность, например, получило произведение Джорджа Оруэлла «1984». Писатель предупреждал, что высокоразвитые технические системы могут быть поставлены на службу тоталитарному режиму. И тогда, как в его Океании, некий Большой Брат будет единолично повелевать обществом, делая из человека послушную живую машину.

Технический путь развития цивилизации есть уклонение от линии космической эволюции человеческого духа.

Из философских мыслей Елеиы Рерих

Давнюю оппозицию сциентизму, техницизму и технократии составляла и мистическая философия. Даниил Андреев писал, что власть может принадлежать только некой этической инстанции - Совету духовных Мудрецов, но ни в коем случае не политикам, ученым или инженерам. Елена Рерих указывала, что технический путь развития цивилизации есть уклонение от линии космической эволюции духа. Не машины и механизмы, а неисчерпаемые *внутренние силы,* сокрытые в недрах человеческого духа, обеспечат человеку выживание и дальнейшее развитие. Особую роль адепты эзотерической философии отводили расширению сознания человека и укреплению духовной культуры общества.

15.1.6. Синергетика

В конце XX в. на Западе получило развитие новое междисциплинарное научное направление, которое назвали *«синергетикой».* Синергетика - это наука о процессах самоорганизации в сложных природных и социальных системах. Ее становление начинается в 1973 г. с доклада **Г. Хакена** о проблемах самоорганизации на первой синергетической научной конференции. Большую роль в развитии новых представлений о процессах самоорганизации сыграли и работы бельгийца русского происхождения **И. Пригожина.**

Само понятие «синергетика» восходит к восточнохристианской святоотеческой мысли. В переводе оно означает нечто вроде содействия или соучастия (имелось в виду сотрудничество Бога и аскета в «умном делании», духовном восхождении). Примерно так оно понимается и в современной науке - «сотрудничество» или «согласованное действие» каких-либо явлений или процессов.

Синергетика - наука о процессах самоорганизации в природных и социальных системах.

Чему же учит нас синергетика? Прежде всего она доказывает, что процессы организации протекают по одним и тем же схемам и законам - как в микромире, так и в социальных и космических системах. Если система является *открытой* и находится в *неравновесном* состоянии, то в ней возможны процессы самоорганизации. Они вызываются не какими-либо посторонними влияниями, но внутренними свойствами самой системы. Иначе говоря, синергетика допускает возможность появления упорядоченных и организованных состояний (космоса) из беспорядка (хаоса). Изучение различных видов *хаоса* (простых, сложных, динамичных, детерминированных и т.д.) представляет для синергетики большой ин-

терес. В новейших теориях хаос рассматривается уже не просто как состояние неупорядоченности, по как неупорядоченность со свойствами сверхсложной организованности.

Важное значение в синергетике имеет идея *многовариантности* и *неопределенности* развития. Его направление может зависеть от самых незначительных факторов, вызывающих дальнейшие весьма значительные изменения. Синергетика склоняется к *вероятностному* (статистическому) *детерминизму,* предполагающему влияние случайностей.

Широкое распространение получили фундаментальные понятия синергетики — бифуркация, флуктуация, диссипация, аттрактор, нелинейность. Термин *«бифуркация»* используется для обозначения процессов раздвоения, различных вариантов дальнейшего развития. Бифуркация — неотъемлемое свойство неравновесной системы — например, биосферы или общества. Термин *«флуктуация»* в широком смысле означает колебание, изменение, возмущение. В синергетике рассматриваются флуктуации, создаваемые внутренними силами системы или наводимые внешними факторами. *Диссипативная система* — система, в которой осуществляются флуктуации и которая имеет предельно высокую степень перавповеспости. И, наконец, *аттракторы* — это центры образования новых структур в перавповеспых системах. Они как бы притягивают к себе элементы системы, тем самым приводя ее в измененное состояние.

Идеи синергетики па исходе XX столетия получили широкое признание и стали применяться в различных областях пауки.

15.1.7. Западная философия истории

Наиболее известные западные теоретики философии истории — **Шпенглер, Сорокин, Ясперс** и **Тойнби.** Идеи Сорокина рассматривались выше.

Широкую известность немецкому философу **Освальду Шпенглеру** (1880—1936) принесла книга «Закат Европы» (1918—1922), в которой автор представил на суд публики свое неортодоксальное понимание исторического процесса. Отметим его основные черты.

История — процесс смены обособленных культур. Каждая культура — независимый организм, который рождается, живет и умирает. Длится это примерно 1000—1500 лет. Всего Шпенглер выделяет девять культур. Семь из них уже в прошлом (египетская, китайская, майя, индийская, вавилонская, аполлоповская

(греко-римская), магическая (арабо-визаптийская)). Восьмая — фаустовская (западная) вступает в период своего упадка. Девятая — русско-сибирская только нарождается.

Как и любой организм, культура постепенно теряет свою жизненность и вырождается в состояние, которое Шпенглер называет *цивилизацией.* Это есть упадок культуры, где творчество и жизнь подавляются техникой, спортом, механизацией и общим бесплодием. В XIX в. Европа вступила в период цивилизации — это пачало ее культурного упадка.

Таким образом, Шпенглер, с одной стороны, отрицает существование единой человеческой культуры, которая у пего предстает в виде изолированных национально-исторических образований. С другой — он выдвигает идею исторического *полицентризма культур,* где европейская (западная) культура не расценивается как единственная, самая высокоразвитая и перспективная.

Идеи Шпенглера оказали большое влияние на английского историка и социолога **Арнольда Тойнби** (1889—1975). Опираясь па христианскую философию, он развивает концепцию культурно-исторических типов.

Подобно Шпенглеру, он отвергает идею единой цивилизации. Вместо нее он предлагает рассматривать 13 относительно самостоятельных *культурно-исторических типов,* т.е. обществ, или цивилизаций. Каждая из них проходит через четыре стадии — генезис, рост, падлом, разложение. Жизненная энергия конкретной цивилизации зависит от ее духовных основ и освоения окружающей среды.

Движущая сила развития любой цивилизации — *«творческое меньшинство»,* которое способно ответить на исторический *«вызов»* Вселенского Разума (Божественного Логоса) и повести за собой *«инертное меньшинство».* Ответ цивилизаций па вызов является собой основное содержание исторического процесса. А его смысл — реализация духовного развития человечества.

Тойнби, как и Шпенглер, выступал против «европоцентристской» схемы исторического процесса. Линейная схема истории, по его мнению, упрощает реальное развитие человечества и отсекает культурные достижения иных, неевропейских народов, следствием чего является сужение культурно-исторического пространства человечества.

Движущая сила развития цивилизации — «творческое меньшинство», способное ответить на исторический «вызов» Вселенского Разума.

Из философских мыслей Арнольда Тойнби

Иную концепцию истории предложил немецкий философ **Карл Ясперс** (1883—1969). Как и Тойпби, он принимает христианство в качестве исходной точки своих теоретических построений. Но для пего единство человеческой истории — неопровержимый факт. Хотя научно он и недоказуем. Поэтому, полагает философ, он должен быть предметом веры.

Ясперс предлагает религиозно окрашенную линейную схему истории. По сути дела, это видоизмененный средневековый *провиденциализм,* опирающийся па две основополагающие идеи. Во-первых, человеческая история однажды имела свое начало и однажды возымеет свой конец. Во-вторых, историческое движение управляется силой Божественного Провидения.

Однако дальше воззрения Ясперса отличаются от исторических представлений христианских богословов. Для них центральпая точка мировой истории — пришествие па Землю Христа — Сына Бога. Это событие определяет ось мировой истории до момента второго Пришествия. Тут Ясперс справедливо замечает, что в эту схему не вписываются нехристианские пароды, у которых существуют свои боги, своя вера и свои центральные точки мировой истории. Как решить эту проблему?

Не религиозная, а философская вера способна осуществить задачу объединения пародов.

Из философских мыслей Карла Ясперса

Во-первых, немецкий философ убежден, что *вера* должна пе разделять народы, а объединять. Ни мировые, ни национальные религии пе могут предложить такую веру, так как религиозные догматы пе способствуют взаимопониманию людей. Эту задачу может решить только *философская вера.* В пей пет догматизма, так как она выступает в союзе со знанием. А знание тяготеет к пауке. Философская вера поможет человеку осознать себя, бытие и прийти к межкультурпому диалогу многочисленных разъединенных пародов.

Когда зарождается философская вера? В период мощного духовного подъема человечества, когда в различных регионах планеты (Древняя Индия, Древний Китай, Древняя Греция, Древний Египет и др.) формируются крупные духовные учения и происходит становление философии. Это есть *«осевая эпоха»* мировой истории — VIII—III вв. до П. э. Именно в этот исторический момент происходит *трансформация мифологического сознания* человечества в сторону рационального мировосприятия. И именно тогда ручейки многочисленных локальных культур начинают сливаться в *единый поток общечеловеческой истории.* Важнейшую роль в этом процессе Ясперс отводит философии и философской вере.

15.1.8. Контртенденции западной политической философии

Долгое время поляризация западной социально-политической мысли осуществлялась по линии «капитализм — социализм». Идеи демократии, свободы и рыночной экономики конкурировали с идеями равенства, братства и общественной (государственной) собственности. Однако на рубеже XX—XXI вв. схема поляризации начала меняться. По одну сторону оказались ценности демократии, свободы и прав человека, а по другую — идея «нового мирового порядка». Принципы демократии развивали, например, такие крупные американские теоретики, как **Дж. Роле, Р. Нозик, М. Новак.** Идеологами «нового мирового порядка» явились сторонники так называемой *концепции «золотого миллиарда».*

«Справедливость — есть первая необходимость социальных институтов, как истина — для научной системы».

Джон Роле

«Справедливость, — писал Джон Роле (род. в 1921 г.), — *есть первая необходимость социальных институтов, как истина — для научной системы».* Его главная книга так и называлась: «Теория справедливости» (1970 г.). В пей автор обосновывает идею *общественного договора* в духе Локка, Руссо и Капта, указывая па то, что он находится в основании всякой социальной структуры. Предметом такого договора являются два моральных принципа справедливости.

1. *«Каждый имеет равное право на свободу, совместимую фундаментальным образом с такой же свободой других».*

2. *«Экономическое и социальное неравенство, как, например, богатство и власть, справедливы только тогда, когда несут общую пользу и компенсируют потери наиболее незащищенных слоев общества»*^.

Всякое расширение функций государства вредно для человека и общества.

Минимальное государство — единственно легитимное и допустимое.

Философские мысли Роберта Нозика

Еще более радикально права человека отстаивает **Роберт Нозик** (род. в 1938 г.). Широкую известность ему принесла книга «Анархия, государство и утопия» (1974 г.). Главный вопрос, поднимаемый Нозиком, звучит так: где должны закапчиваться права государства и начинаться **неприкосновенные** права личности? Решается этот вопрос с позиций теории *«минимального государства».* Она предполагает, что

' *Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 4. От романтизма до наших дней. СПб., 1997. С. 761.*

функции государства должны быть предельно сокращены до защиты личности от насилия, обмана и воровства, слежения за соблюдением договоров. Всякое расширение функций государства вредно для человека и общества. Минимальное государство — единственно легитимное и терпимое. Однако Нозик отвергает и анархизм. Полная отмена государства сделает невозможным обеспечение прав личности.

Наиболее известная работа Майкла Новака (род. в 1933 г.) называется «Дух демократического капитализма» (1982). Название говорит само за себя. Новак расценивает демократический капитализм в качестве наиболее совершенной социально-экономической системы современности. Она лучше других, писал оп, помогла человеку преодолеть рабство, нищету и голод. Ее фундаментальные основания:

1) рыночная экономика;
2) соблюдение прав человека па жизнь, свободу и счастье;
3) существование социокультурных институтов, основанных па идеалах свободы и всеобщей справедливости.

В целом Новак достаточно трезво смотрит па вещи. *«Демократический капитализм,* — говорит оп, — *не Царство Божие, он не без греха»*. Но тут же добавляет: *«Все же другие известные на сегодняшний день экономические и политические системы кажутся еще хуже. Надежда покончить с бедностью и не допустить тиранию... родилась именно в этой ругаемой всеми системе»*[1]. Последнее заявление философа выглядит неубедительно. Далеко не секрет, что устремления и надежды, о которых оп пишет, восходят к истокам человеческой истории.

Сравнивая *социализм* и *капитализм,* Новак полагает, что первый как насильственный коллективизм исключает осознанный личный выбор. Такая система похожа па загон для быков. Капитализм свободен от принуждения. Однако и оп имеет слабое место: недостаточное обращение к человеческому духу.

Обострение глобальных проблем — демографический взрыв, экологический кризис и истощение природных ресурсов — породили в пространстве западной цивилизации новую социополитическуго тенденцию. Она радикально противостояла ценностям всеобщей свободы, демократии и гуманизма, провозглашавшимся в течение столетий крупными европейскими и американскими философами. Теоретическим воплощением этой тенденции явилась концепция «золотого миллиарда».

' Цит. по: Реале Д., Антисери Д. Указ. соч. Т. 4. С. 771.

Само понятие «золотой миллиард» возникло в результате синтеза двух идей западной культуры: идеи «Золотого века» и идеи ограниченности ресурсов Земли, которые не могут обеспечить процветание всему человечеству. Только 1 миллиард, по заявлениям некоторых сомнительных «экспертов» из ООН, сможет благополучно жить и развиваться па этой планете. Так появился сам термин, который, однако, в официальных документах вуалируется различными туманными определениями.

Концепция «золотого миллиарда» предполагает деление людей на два сорта — высший и низший — и допускает целесообразность вымирания миллионов человек за пределами узкого круга стран «золотого миллиарда».

Но что означает концепция «золотого миллиарда» по сути? По мнению российского юриста-международника А.К Цикунова, это есть определенная геополитическая и культурная стратегия Запада. Согласно этой стратегии, развитые западные страны будут стремиться сохранить для своего населения высокий уровень жизни. В этих целях остальной мир (большая часть населения планеты) будет удерживаться военными и экономическими мерами в состоянии сырьевого придатка, а также использоваться для сброса токсичных отходов. Так как население этого «остального мира», существуя в указанных условиях, станет постоянно порождать массу социальных проблем, то его необходимо сократить. В этих целях предлагаются различные технологии, конечный итог которых — *вымирание миллионов человек* за пределами стран «золотого миллиарда» (США, Япония, европейские государства — члены ЕЭС[1]).

Идеологи «золотого миллиарда» — «Трехсторонняя комиссия»: 3. Бжезинский, Г. Киссинджер, Д. Пиментел и другие — обосновывают свои ультрарадикальные предложения необходимостью решения глобальных проблем человечества. Однако, например, доклады «Римского клуба» (1972 г. и 1974 г.) основаны па плоских позитивистских принципах и *лишены* каких-либо *этических оснований.* Идеи гуманизма, солидарности и прав человека (любого человека Земли, а не гражданина «первого мира») в них отсутствуют. По сути дела, рассуждения идеологов «золотого миллиарда» свидетельствуют о *делении людей на два сорта* — высший и низший.

' См,: Кара-Мурза С. Концепция «золотого миллиарда» и новый мировой поряд< Левша. 1999. № 1 (16), 2 (17).

Какие же средства предлагаются для обеспечения благополучия людей «золотого миллиарда»? В частности, выдвигается ***идея ограничения суверенитета*** народов над их территорией и природными ресурсами. То есть фактически предлагается узаконить право некоего глобального политического центра распоряжаться ресурсами всей планеты. Но такая идея достойна поддержки лишь при условии действий этого центра в интересах всего человечества. Здесь же совершенно иной случай.

В качестве стабилизирующих мер называется *искусственное сокращение* населения «третьего мира», к которому, кстати, негласно относят и Россию. Кроме того, появляются сторонники коррекции демократической системы власти. Внимательный анализ курса такой коррекции показывает, что она направлена в сторону возрождения *тоталитаризма.*

На исходе XX столетия концепция «золотого миллиарда» оставалась лишь теоретической программой, широко дискутируемой в западном обществе. Однако социальные настроения, искусно формируемые специальными приемами идеологов, свидетельствуют о том, что до практического воплощения этой программы требуется пройти не слишком большую дистанцию. Вопрос о том, будет она пройдена или нет, пока остается открытым.

15.2. ПАНОРАМА ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ XX в.

До XIX- XX вв. Восток развивался обособленно от Европы и Америки. В XIX в. контакты западного и восточного миров резко активизируются. Сильно возрастает влияние западной культуры и цивилизации. В Индии, Китае, арабских странах начинается *кризис* традиционного феодального уклада жизни. Азия вступает в эпоху своего духовного и материального пробуждения.

Особую силу в этот период приобретают просветительские и национально-освободительные движения восточных народов. Разумеется, они оказывали весьма значительное влияние как на социально-политическую, так и на философскую мысль.

Постепенно оформляются две идеологические контртенденции:

1) неприятие всего западного и идеализация национальной культуры;

2) критика или полный отказ от национальной культурной традиции.

Между сторонниками этих точек зрения разгораются острые дискуссии. Однако пи та, пи другая крайность не смогли полностью подчинить себе общественное сознание стран Востока. Со временем становилось все очевиднее, что побеждает *умеренная идеология* социального развития. Она отличалась уважением к национальным традициям и вместе с тем ориентацией на реформы, в которых западные достижения и ценности играли вовсе не последнюю роль.

15.2.1. Возрождение индийской классической философии

Примерно с конца XIX в. начинается индийский духовный ренессанс. Сначала он проявляется только в сфере культуры — в философии, поэзии, религиозных исканиях. Но сравнительно быстро он захватывает все сферы общественной жизни, включая политику. В середине XX в. Индия становится свободным, независимым государством. С этого момента открывается новый этап ее истории.

Духовные искания с древних времен являли собой неотъемлемую черту индийского национального менталитета. Десятки выдающихся мыслителей за долгую свою историю взрастила Великая Бхарата Варша[1]. После определенного культурного упадка, характерного для средневекового периода индийской истории, в течение столетия (с конца XIX по конец XX в.) Индия дает миру целую плеяду талантливых, самобытных, глубоких философов, влияние которых распространилось далеко за пределы Гималаев и Бенгальского залива. В их числе: **Рамакришна, Вивекананда, Тагор, Кришнамурти, Ганди, Ауробиндо, Махарадж, Радхакришнан, Раджу, Махариши, Бхактиведанта, Ошо** и другие. Особое место среди перечисленных мыслителей занимали Махатмы: **Мория, Кут Хуми** и Джуал **Кул.** Но о них и их учениках речь пойдет в разделе, посвященном эзотерической философии (см. п. 15.3.).

Одним из первых мощный импульс возрождению индийской мысли придал духовный подвижник и религиозный реформатор **Рамакришна** (1836-1886). Настоящее его имя Гададхар Чаттерджи. Долгое время он служил жрецом храма богини Кали в Дакшииешваре. Там он получил мистический опыт, который и явился основой его учения.

Древнее название Индии.

Сам Рамакришпа ничего не написал. Его философское учение распространялось устно среди многочисленных учеников и паломников. В этом он был похож па Сократа. Позже ученики записали основные идеи своего учителя.

В целом Рамакришпа развивал традицию философии *индуизма,* центральное место в которой занимали положения *веданты.* Он пытался объединить различные направления веданты и тантризм. Полагал, что основу бытия составляет первичная духовная реальность — Брахман. При этом он не соглашался с Шапкарой в том, что физический мир является иллюзорным (майя). Благодаря влиянию Брахмана физический мир реален, как и сам Брахман. Говоря о присутствии Бога во всех живых существах, Рамакришпа склоняется к пантеизму.

Важное место в учении Рамакришны занимает *идея религиозного синтеза.* Познав па личном мистическом опыте духовное единство различных религий, он приходит к выводу, что все религии содержат духовную истину и являются различными путями к единому Богу. Одним из первых Рамакришпа выступает против религиозного обособления и провозглашает новую всечеловеческую религию. Путем духовной практики, учил Рамакришпа, каждый человек способен раскрыть в себе божественное начало и слиться с Брахманом. Живой пример религиозного подвижничества и аскетизма, сострадания и мудрости Рамакришны вдохновил многие тысячи последователей к упорному самосовершенствованию.

Все религии содержат духовную истину и являются различными путями к единому Богу.

Из философских мыслей Рамакришны

Большую роль в распространении идей Рамакришны сыграл его выдающийся ученик, философ-гуманист, общественный деятель Нарепдрапатх Датта (1863—1902), более известный под своим йогическим именем **Вивекананда.** В 1897 г. он создает религиозное общество «Миссия Рамакришны», которое разворачивает активную популяризацию философии нового, реформированного индуизма и постепенно становится одним из самых влиятельных религиозных центров Индии. Позже отделения «Миссии Рамакришны» появляются в Европе и Америке.

Подобно своему учителю, Вивекананда исповедует *индуизм.* который считает духовным источником всех остальных религий. Вместе с тем он выступает за активное философское *реформаторство* индуизма, в котором сохраняется упрощенное — чисто мифологическое — понимание Божественного Начала. *«Прежде всего,* обращался философ к индуистам, — *избавьтесь от ограниченного представления о Боге...»*[1]. Однако он не замыкается в рамках веданты — философии индуизма, и пытается ее синтезировать с философией санкхьи и практикой йоги. При этом он заимствует определенные идеи и понятия западной философии. Одним словом, Вивекананда продолжает *линию синтеза* — как в религиозном аспекте (проповедь «универсальной религии» Рамакришны), так и в философском (объединение различных философских учений). Учение Вивекананды называют *неоведантой* или *практической ведантой.*

«Прежде всего избавьтесь от ограниченного представления о Боге».

Вивекананда

Главные его философские идеи таковы. В *онтологии* он отрицает идею двойственности и склоняется к монизму адвайта-ведапты (Шанкара). Учение о майе как иллюзии не принимает. Полагает, что майя есть порождение реального и нереального. Физический мир не является иллюзией. В *гносеологии,* признавая силу мистического откровения, он тяготел к рационализму. В частности, говорил, что в священных писаниях следует признавать лишь то, что обосновано разумом. Конечная цель и *смысл жизни человека* — единение с Высшей Реальностью (Богом). Осуществляется это единение благодаря этическому совершенствованию и практике йоги.

Из четырех разновидностей классической йоги Вивекананда выделял карма-йогу, предполагающую совершенствование через действие и труд (практику). Кармическая доктрина пефаталистичпа. Прилагая практические усилия в нужном направлении, человек может улучшить свою карму. Это касается как личного аспекта кармы, так и социального.

Вивекананда внес значительный вклад в популяризацию индийской философии па Западе. Его основные произведения: «Раджа-йога», «Карма-йога», «Бхакти-йога», «Джняпа-йога».

Большую роль в возрождении индийской национальной культуры сыграл выдающийся поэт, драматург, публицист л философ **Рабиндранат Тагор** (1861 — 1941). Его основной философский труд — «Творчество жизни». В нем он развивает идеи индийской философской классики — преимущественно Упапишад.

[1] *Вивекананда. Что такое религия // Практическая веданта. Избранные работы М., 1993. С 355.*

Высшая Божественная Реальность (Брахман), согласно Тагору, существует как вне мира, так и в каждом его творении. Здесь Тагор пытается совместить теизм и пантеизм. Мир создается Богом и является пространством божественной игры («лила»). Человек, в определенном смысле, помогает Богу в творении мира, так как влияет па его (мира) духовный и материальный облик.

В гносеологии Тагор склоняется к сенсуализму. Мир познается ощущениями и эмоциями. Познание человека ничем не ограничено. Художественно-эстетическое познание поэт ставит выше рационального научного.

К числу самых известных индийских мыслителей-гуманистов и общественных деятелей XX в. принадлежал **Мохандас Карамчанд Ганди** (1869—1948). Благодаря его активной борьбе против британского колониализма в 1947 г. Индия получает независимость.

В философии Ганди был строгим приверженцем принципов *брахмачарьи* (духовной чистоты), пестяжательства и ненасилия. Следуя этим принципам, человек добивается морального совершенства, которое позволяет ему познать истину. *«Истина есть Бог»*. В общественной жизни, полагал Ганди, человек должен стремиться к сознательному самоограничению (аскетизму) и служить людям.

Философское мировоззрение Ганди послужило основой его социально-политической доктрины. Ее центром явился *принцип ненасилия,* активно применявшийся в политической борьбе против колониальных властей. Эта тактика получила название *«упорство в истине»* (сатьяграха). Ее применение предполагало, во-первых, иесотрудпичество коренного населения Индии с британской администрацией, во-вторых, гражданское неповиновение. В конце концов данная тактика возымела успех. Британия вынуждена была пойти па уступки и переговоры.

Условия социальной жизни людей, но мнению Ганди, находятся в прямой зависимости от их *духовного развития.* Тут индийский гуманист оппонирует Марксу — не бытие определяет сознание, а сознание определяет бытие. Одним из первых Ганди провозглашает идею нравственной политики. Нравственные цели достигаются лишь нравственными средствами.

Условия социальной жизни людей находятся в прямой зависимости от их духовного развития.

Из философских мыслей Мохандаса Гстди

Далеко не все из сторонников Ганди соглашались с его идеями, полагая, что они порой слишком далеки от реальной жизни. Однако эти идеи повлияли на умы и жизни многих людей. По роковому стечению обстоятельств противник всякого насилия Мохандас Ганди был убит фанатиком-индуистом.

Много духовных и физических сил борьбе за независимость Индии отдал другой индийский мыслитель - **Ауробиндо Гхош** (1872- 1950). Но, в отличие от Ганди, он в 1926 г. отдаляется от активной общественной жизни и становится затворником.

Получив хорошее образование в Англии, Ауробиндо не понаслышке был знаком с западной культурой. Под ее влиянием первоначально он был убежденным атеистом. Лишь вернувшись на родину, он постепенно осваивает духовные идеи индийской философии.

Ауробиндо продолжает *линию синтеза* в индийской философии, соединяя западный рационализм и восточный спиритуализм, верифицируемую науку и неуловимый мистический опыт. Учение Ауробиндо часто называют *«интегральной йогой»*. По многим своим положениям она созвучна Агни Йоге индийских Махатм. Тем не менее они имеют и достаточно существенные различия. Например, в решении проблемы социальной активности человека. В отличие от Ауробиндо, Махатмы полагали, что современный человек не должен уклоняться от общественной жизни. Агни-Йога не предполагает уход из жизни. Наоборот, она требует ее целенаправленного совершенствования.

Философия Ауробиндо направлена на *совершенствование человека,* который способен раскрыть в себе дремлющие силы и привнести в свое сознание и в земной мир «божественную жизнь». Тогда наступает преобразование человека - он становится *«сверхчеловеком»*. Главное условие такого преображения - преодоление всех видов *эгоизма.* Метод преодоления - *практика йоги.*

Главное условие духовного преображения человека - преодоление эгоизма. Метод преодоления - практика йоги.

Из философских мыслей Ауробиндо Гхоша

Многочисленные работы Ауробиндо издаются на различных языках. В последнее десятилетие XX в. они получили широкую известность и в России. Мировым центром учения Ауробиндо стал город Ауровиль (Индия), основанный и населенный последователями философа из многих стран мира.

Совершенную противоположность являли два таких индийских мыслителя, как Махариши и Радхакришпап, хотя их непохожесть касалась скорее внешней, чем внутренней стороны жизни.

Образование **Рамана Махариши** (1879—1950) закончилось в четырнадцать лет. По европейским меркам он был полуграмотным человеком. Однако недостатки его светского образования компенсировались богатым мистическим опытом, благодаря которому он и получил широкую известность. Подобно Рамакришпе, он ничего не писал. Философские мысли Махариши стали доступны изучению по причине старательности его учеников, записывавших за ним его некоторые наставления.

По философским убеждениям Махариши являлся ревностным сторонником адвайта-веданты. Он учил последователей познанию своей скрытой духовной сущности — Атмапа. Корень всех зол и заблуждений человека — *иллюзия* его отделенное™ от всего существующего мира. Преодолев иллюзию и познав себя, человек избавляется от эгоизма, тревог и страданий.

В отличие от Махариши **Сарвепалли Радхакришнан** (1888—1975) относился к числу высокообразованных представителей индийской интеллектуальной элиты. Его главный труд «Индийская философия» (1923 г.) свидетельствует о глубоких познаниях автора как в области восточной, так и западной философии. С 1962 по 1967 г. Радхакришпап занимал пост президента Республики Индия.

«Целью стремлений человека должно быть духовное совершенствование».

Сарвепалли Радхакришнан

Подобно многим индийским философам, Радхакришпап подчеркивал основополагающую роль *духовных ценностей* для личности и общества. Осмысление и укрепление этих ценностей — удел идеалистической философии («духовной религии»), *«Целью стремлений человека,* — писал Радхакришпап, — *должно быть духовное совершенствование. Для его достижения не существует заранее предначертанных путей»*[x]. Философ не противопоставлял традиции западной и восточной философии. Западный рационализм, полагал он, помогает восточному мистицизму постигать духовную первооснову бытия. Но, используя достижения западной цивилизации, Индия все же должна опираться па фундамент своей национальной духовной культуры.

' *Радхакришнан С. Индийская философия. М„ 1993. Т.1.С. 5.*

Значительную роль в распространении идей индийской философии па Западе сыграли такие мыслители, как **Джидду Кришнамурти** (1895-1986), **Махарадж Низаргадата (1897-1981), Бхагаван Раджниш** (Ошо) (1931 — 1990), а также основатель Общества сознания Кришны **Бхактиведанта Прабхупада** (1896—1977).

Итак, в XX в. происходит возрождение индийской классической философии, прежде всего индуизма (веданты), йоги и буддизма. Она выходит па мировую культурную арену и, конкурируя с западными школами, становится влиятельной идейной силой, формирующей мировоззрение миллионов людей по всему земному шару.

15.2.2. Традиции и реформаторство в Китае (конец XIX—XX в.)

Развитие философской и социально-политической мысли в Китае конца XIX — начала XX века происходило под влиянием двух основных факторов. С одной стороны, это кризис традиционного уклада жизни, основанного па феодальном монархизме и религиозности, а с другой — проникновение и распространение западной идеологии.

Объективно китайское общество столкнулось с весьма непростой проблемой: как выйти на главную историческую магистраль, т.е. преодолеть культурный и социально-экономический застой, по не утерять при этом национальной самобытности и культурной независимости от Запада? Дальнейшее развитие немыслимо без широкого просвещения. Это китайские реформаторы понимали. Но понимание оказалось различным. Действительно, ведь ключевой тенденцией просвещения может быть как сохранение национальной культурной традиции, так и отказ от нее в пользу традиции западной.

Культурпос и социально-политическое развитие Китая в конце XIX—начале XX в. происходило в силовом поле противостояния двух тенденций — прозападной и возрожденческой.

Первоначально среди идеологов китайских реформ преобладали *прозападные настроения.* Образованные китайцы, пораженные научно-техническими, социально-политическими и экономическими достижениями Европы и Америки, почувствовали отсталость своей цивилизации. Вековая убежденность в ее превосходстве таяла день ото дня. Этому весьма способствовали дипломатические и военные поражения Китая. Начинается изучение духов-

пых основ западной цивилизации, ведь именно они, полагали некоторые китайские мыслители, определяли высокий уровень ее экономических, технических и военных достижений.

Большую роль в ознакомлении Китая с западной мыслью сыграли общественный деятель и переводчик **Янь** Фу (1853—1920) и историк, литератор **Ван** Го-вэй (1877—1927). Янь Фу перевел па китайский язык несколько работ видных западных философов — Хаксли, Смита, Спенсера, Милля, Джепкса, Монтескье, Джевона. Популярности этих переводов способствовало то, что Япь Фу добавил к ним собственные комментарии, где авторские идеи сопоставлялись с традиционными китайскими учениями. Ban Го-вэй был знаком с философией Запада более широко. Он изучал труды не только английских мыслителей, но и немцев — Канта, Шопенгауэра, Вуптта. Поэтому его представления о западной философии были более разносторонними и глубокими. Он, в частности, в отличие от Япь Фу, не считал Спенсера самым крупным и выдающимся философом Европы.

Следующий этап распространения западной мысли в Китае связан с Пекинским университетом, где в 1915 г. открывается отделение западной философии. Но целых четыре года преподавать ее было некому. Только в 1919 г. Джон Дьюи и Бертран Рассел, приглашенные в университет в качестве авторитетных знатоков европейской и американской философии, начинают ее популяризацию среди китайской интеллигенции.

Постепенно Китай знакомится с самыми различными учениями западных философов. Некоторые из них приобретают широкую известность. Но, как полагал крупный историк китайской философии Фэп Ю-лапь, пи одно из них не стало «составной частью развития китайского сознания, как чапьский буддизм»[1].

Фэп Ю-лапь отмечал, что в первой половине XX в. китайская философия заимствовала у западной, по большому счету, лишь единственное — *метод логического анализа.* Он для нее оказался важнее, чем выводы европейских мыслителей. Внимание к западной логике стимулировало возрождение интереса и к собственным философским учениям, занимавшимся логическими проблемами, в частности к древней «Школе имен».

Однако достаточно позднее проникновение западной философии в культурное пространство Китая не помешало развитию прозападных настроений у ряда реформаторов уже в конце XIX в.

Фэн К)-лань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998. С. 348.

Так, например, **Тань Сытун** (1865—1898) — философ, поэт, видный реформатор — выступил против сохранения национальной культурной традиции, которая, по его убеждению, тормозила развитие страны. Его позицию поддержал, причем более радикально, Ху Ши (1891—1962) — признанный авторитет китайской «интеллектуальной революции». Восточная «цивилизация рикш», полагал он, безнадежно отстала от западной «цивилизации автомобилей». Причина этого, по его мнению, заключается в особенностях восточного и западного менталитетов. Для восточного мировосприятия характерна *«удовлетворенность судьбой»* и *«подчиненность материальной среде».* Для западного — *«неудовлетворенность»* и постоянное стремление к преобразованиям *{активизм).* Но преобразования, говорит Ху Ши, должны быть связаны прежде всего с постепенным совершенствованием духовного мира человека. К революционному методу изменения общественной жизни китайский реформатор относился критически. Здесь его позиция близка к воззрениям Достоевского, Толстого и Ганди.

Реакцией па прозападное реформаторство явилось развитие националистических настроений среди определенных слоев китайской интеллектуальной элиты. Идейное течение, противостоявшее нарастающей экспансии Запада, называют **«возрожденчеством»** или **«фундаментализмом*.** Оно существовало не только в Китае, по и в Индии, а также в исламском мире. Разумеется, везде со своими национальными особенностями.

Одним из лидеров китайского возрождепчества был крупный государственный деятель **Кан Ю-вэй** (1858—1927). Встревоженный активной деятельностью христианских проповедников, через которых в Китае распространялась не только западная религия, по в какой-то мере и западная идеология, он начинает возрождение исконно китайской религии — *конфуцианства.* Однако Каи Ю-вэй не относился к числу крайних националистов. Оп занимал умеренную позицию, в которой необходимость реформ ие противопоставлялась необходимости сохранения и развития традиционной китайской духовной культуры. В качестве первого шага реформатор предлагал всего лишь введение конституционной монархии. За это его критиковали как более радикальные реформаторы, так и консерваторы. Одни — за нерешительность, другие — за уступку западной идеологии.

Основная философская работа Кап Ю-вэя называется «Книга о Великом единении» («Да тун шу», 1884—1902 гг.). Она посвящена осмыслению исторического процесса. Кап Ю-вэй использует конфуцианскую схему деления истории па три эпохи — Хаоса,

Становления, Великого единения. *Великое единение* — цель развития общества, где отсутствуют национальные, религиозные, государственные и другие различия. Это некое идеальное общество будущего, к которому должны прийти в процессе своего развития современные государства.

Другие видные сторонники консервативного решения проблемы взаимоотношения западной и китайской культур: государственный деятель, мыслитель **Чжан Чжи-дун** (1837—1909) и философ, литератор **Лян Ци-чао** (1873—1923).

Чжан Чжи-дуп ставил под сомнение ценность западных этико-политических учений и демократических идей. Основу общественного порядка в Китае, по его мнению, составляют принципы конфуцианской этики. Он призывал опираться па духовную мысль «совершеппомудрых» — древних мудрецов Китая. Вместе с тем главный политический принцип Чжан Чжи-дупа *«китайская наука в качестве основы, западная наука для [утилитарного] применения»* способствовал распространению в Китае достижений западной философии, пауки и техники.

Позиция **Лян Ци-чао** была во многом близка воззрениям Чжан Чжи-дупа. Сначала он выступил за распространение западного либерализма. Отстаивал идеи равенства, демократии, конституционной реформации государства. Но позже его взгляды меняются. На Парижской мирной конференции (1918—1920 гг.) он разочаровывается в западной пауке, цивилизации и «материалистической» культуре. Постепенно Ляп Ци-чао становится убежденным сторонником «духовной» культуры Китая, идейное ядро которой составляет, по его мнению, конфуцианство. В своих работах он пытается обосновывать весьма важный тезис — *преемственность этических принципов* является условием дальнейшего развития общества. Вывод социально-политических размышлений Ляп Ци-чао таков: в реформах нельзя ориентироваться только па западную культуру и ее идеалы.

Философские искания Кап Ю-вэя, Чжан Чжи-дупа и Ляп Ци-чао явились идейными предпосылками формирования нового философского и культурологического течения — **постконфуцианства**[1]. В нем произошло воссоединение ряда базовых идей западной цивилизации и традиционной китайской культуры, представленной конфуцианством.

Преемственность этических принципов является важнейшим условием дальнейшего развития общества.

Из философских мыслей Лян Ци-чао

В некоторых источниках это течение называют неоконфуцианством.

В течение **первого периода** посткопфуциаиства (20—30-е годы XX в.) основное внимание его сторонников сосредоточено на проблеме кардинального различия культуры Запада и Китая. **Лян Шу-мин** (1893—1988) призвал вернуться к наследию Конфуция и его учению о морали и человеке. Он полагал, что данное учение поможет решить проблемы всей мировой культуры. Лян Шу-мин и **Чжан Цзюнь-май** (1887—1968) выступили *против сциентизма* — нарастающей веры во всемогущество пауки и техники. Они указывали, что моральные проблемы не могут быть решены позитивистскими методами. Китайские посткопфуциапцы па этом этапе обращаются к учениям философов-ирраціопалистов (А. Бергсон, буддизм).

Второй период развития постконфунциапства приходится па 30—70-е годы. Главная проблема этого периода — соединение «аналитического» (расчленяющего) философского сознания Запада и «синтетического» (объединяющего) философского сознания конфуцианства.

В 30—40-е годы распространяются учения **Фэн Ю-ланя** (1895—1990) и **Хэ Линя** (род. в 1902 г.), которые используют идеи западной философии. По сути, например, учение Фэн Ю-ланя — это попытка выразить пеокопфуциапство па языке западного позитивизма.

В 1949 г., после прихода к власти коммунистической партии Китая, посткопфуциапство подавляется *марксизмом.* «Буржуазно-феодальная» философия, к которой коммунисты отнесли и постконфуциапство, становится объектом резкой критики со стороны официальной идеологии. Наиболее тяжелым стал период так называемой *культурной революции* (1966—1976), инициированной лидером Китая Мао Цзэдупом.

Идейным фундаментом маоизма был марксизм. Однако Мао понимал его очень своеобразно. *Маоизм* — это нечто вроде китайской версии советского сталинизма, где исходные принципы теории социализма искажались до неузнаваемости. Но тут положение еще усугублялось резко негативным отношением Мао ко всякой теории. Практику он ставил выше «книжного знания». Для обоснования своей позиции он непоследовательно использовал «книжную мудрость» древних легистов («школа закона»), которых считал передовыми философами. Остальное культурное наследие Китая было объявлено реакционным. В эту категорию попали все три главных духовных основания китайской культуры — конфуцианство, даосизм и буддизм.

В 50—70-е годы развитие иосткопфуциапства продолжается только па Тайване и в Гонконге. На Тайване это философское течение становится наиболее влиятельным. Оно было представлено тремя школами: *школой всеобщего синтеза* (Фан Дуимэй и др.), *школой современного неоконфуцианского синтеза* (Tail Цзюпьи, Моу Цзупсань и др.) и *школой китайского неосхоластического синтеза* (У Цзипсюй, Ло Гуаи и др.).

В 80-е годы начинается **третий период** развития иосткопфуциапства. Идея синтеза западной и восточной культур оказалась очень созвучной развернувшимся экономическим реформам либерально-рыночной направленности. **Цзан Дайнань** одним из первых выступает за отказ от противопоставления Запада и Китая. Эту позицию поддерживают китайские ученые, получившие западное образование, — **Ду Вэймин, Лю Шусянь, Цай Жэньхоу** и др.

После смерти Мао отношение государства к традиционной китайской культуре меняется. Начинается «эпоха изучения традиций». Значительную роль в ее идейной подготовке сыграл видный философ Ли **Цзэхоу.** Таким образом, политические и экономические перемены приводят к возрождению и интенсивному развитию иосткопфуциапства.

Главная цель иосткопфуциапства на его третьем этане развития может быть выражена формулой: *«вернуться к корню и открыть новое»*. «Корень» — это конфуцианская модель мира и человека, где человек понимается прежде всего как существо моральное. «Новое» — западная цивилизация с ее наукой и демократическим политическим устройством.

Какие же *основные идеи* разрабатывали постконфуцианцы 80—90-х годов XX в.? Это прежде всего признание демократии и ее обоснование конфуцианской философской традицией (Мэп-цзы — парод имеет право па свержение недостойного правителя). Это формирование национального самосознания, а также преодоление отчуждения человека от общества и природы, с одной стороны, и утверждение автономии личности — с другой. Это выработка критического отношения к западным идеям, например к позитивизму, так как паука, по мнению постконфуциаицев, неспособна решать познавательные вопросы исходя из принципа единства истины и добра. Или другой пример — неприятие онтологического дуализма западной философии.

Итак, па исходе XX столетия в китайской философии доминировали три течения мысли:

— *китайский марксизм,* допускавший рыночную экономику и элементы демократии при руководящей роли коммунистической партии;

— *постконфуцианство,* стремившееся к синтезу западной и национальной китайской культур;

— *западный либерализм,* пытавшийся направлять китайские реформы исключительно по прозападному курсу.

Определенное место в культурном пространстве Китая занимали *буддизм* и *даосизм,* представленные как в своей философской, так и в религиозной форме. Но в XX в. их влияние па социально-политическую действительность и философскую пауку Китая оставалось незначительным.

15.2.3. Новые тенденции исламской мысли

Развитие арабского мира во второй половине XIX—XX вв., как и других регионов Востока, происходило в силовом иоле двух важнейших социокультурных тенденций — реформаторства и консерватизма. В этом силовом поле развивалась и исламская философия.

В XIX в. в арабо-мусульмапских странах под знаменем ислама поднимается мощная волна национально-освободительного движения. Абд аль-Кадир (1808—1883) возглавил борьбу алжирского парода против французских колонизаторов. Мухаммед Ахмед ибп Абдалла (1834—1885), провозгласивший себя новым спасителем «правоверных» (махди), разворачивает освободительное движение против европейского и турецко-египетского колониального диктата в Восточном Судане. Али Мухаммед Ширази (1819—1850) — лидер иранского религиозно-политического движения бабидов стремится не только освободить Иран от власти шаха, по и реформировать ислам. Называя себя «новым пророком», он отрицал шариат и выступал с идеями гуманизма, демократии, социальной справедливости.

Одним из первых крупных мыслителей, выступивших за реформацию ислама, был Джелал **ад-Дин Афгани** (1834—1905). По его мнению, в упадке арабской культуры и цивилизации виновна прежде всего исламская религия. Однако он не отрицает ислам как таковой, а говорит о необходимости его очищения от вековых искажений. Это, в частности, позволит преодолеть

> В упадке арабской культуры и цивилизации виновна прежде всего исламская религия.
>
> *Из философских мыслей Джелал ад-Дина Афгани*

противопоставление веры и знания (религии и пауки), тормозящее социально-политическое и экономическое развитие мусульманского мира.

Позже эту линию продолжит один из самых значительных мусульманских философов XX столетия **Сейид Хусейн Наср** (род. в 1933 г.). Он будет последовательно развивать идею *синтеза* религии и пауки. Здесь Наср сближается с мыслителями, принадлежавшими совершенно иным философским традициям, — с Блаватской, Соловьевым, Ауробиндо, Радхакришпапом, Рерихом и т.д., которые также стремились преодолеть противопоставление религиозной метафизики и научного рационализма. Однако Наср, как и его предшественники, понимает, что западный рационализм с его научно-техническим покорением природы имеет и оборотную, т.е. негативную, сторону. Она обусловлена потребительским отношением человека к природе. Как преодолеть такое отношение? Увидев в природе божественное начало, Сейид Наср призывает человека вернуться к Богу. Путь — *мистический ислам (суфизм).* Именно суфизм, по мнению мусульманского философа, способен приблизить человека к Богу и защитить исламское мировоззрение от разрушающего влияния западной идеологии.

Важной особенностью исламского реформаторства являлось сближение ислама не только с западной наукой, по и с западной философией. Показательный пример — учение «диалектического мопадизма» **Мухаммада Шарифа** (ум. в 1965 г.). Это учение во многом напоминает монадологию Готфрида Лейбница, в которой Шариф усилил диалектическую основу.

Осуществлять реальный синтез идей восточной и западной философии восточным, в частности мусульманским, философам удавалось не всегда. Чаще происходило лишь переложение национальных религиозно-философских учений па язык западной философской традиции. Тем не менее и это имело большое значение. Западный мир получил возможность изучать восточные идеи в привычной для пего понятийной форме и как следствие — пачал признавать в восточных религиозных и мистических учениях подлинную философскую мысль.

И, наконец, необходимо отметить еще одну реформаторскую тенденцию. А именно — переосмысление ряда важнейших для исламской культуры проблем: Бога, человека, духовного совершенствования человека. Самое главное здесь — ослабление по-

зиций ортодоксального (теологического) ислама и усиление позиций ислама эзотерического, т.е. суфизма. Обратимся, например, к идеям выдающегося мусульманского поэта, философа, религиозного реформатора и общественного деятеля **Муххамада Икбала** (1877-1939).

Он выступает убежденным поклонником суфизма. Бога понимает пантеистически. В суфизме как эзотерическом учении выделяет четыре основных положения:

1) вера в невидимое (в Бога);
2) поиск невидимого;
3) познание невидимого;
4) реализация невидимого.

С этими положениями связано понимание важнейших черт *«совершенного человека»:* способность к творчеству; способность слышать то, что не слышно; способность видеть то, что не видно; понимание относительности зла, так как оно не имеет реального существования, а грех является искажением добродетели. Цель духовных усилий человека — освобождение себя от «теней мрака» и «мира форм». «Совершенный человек», но мнению Икбала, — это не только духовный подвижник — отшельник и аскет, по и социальный подвижник, устремленный к совершенствованию общества.

Разумеется, в арабском мире, как и в других странах Востока, обновление мысли и общества происходило в напряженном противостоянии другой идейной тенденции, которую называют *возрожденчеством* или *фундаментализмом.* Ее основа — стремление сохранить традиционные ценности и уклад жизни, возродить древний век расцвета «истинного» ислама.

Ортодоксальный ислам явился главным препятствием па пути реформ. Тут можно выделить несколько важнейших причин.

— *Консерватизм* в этой традиции считается существенной чертой ислама, поскольку Мухаммед — посланник Аллаха явил людям высшую и совершенную Истину, которая не требует никакого последующего развития. Общественное устройство, сложившееся под влиянием этой Истины, — лучшее из всех возможных, поэтому не нуждается пи в каких реформациях.

— Большое влияние оказывало исламское богословское *учение о фатализме.* Его суть — всякие человеческие усилия тщетны, так как ход вещей в природном и социальном мирах зависит только от Аллаха.

— Политическая и религиозная элита исламского мира в большинстве своем опасалась, что вторжение иных идей и ценностей *разрушит существующий порядок*.

— Существенное значение имело и *национальное противодействие* нарастающему влиянию Запада, которое, конечно, далеко не всегда было благотворным.

Исламский фундаментализм был и остается очень неоднородным явлением. В нем существуют как умеренные (за сохранение национальных традиций), так и крайне реакционные (против всяких реформ) течения. Наиболее известные и влиятельные из них: движение сепуситов (Ливия), «Ассоциация братьев-мусульмап», хомейнизм, алжирский фундаментализм, движение Талибан (Афганистан), ваххабитское движение. Сторонники большинства из отмеченных и ряда других течений выступали за сохранение социального неравноправия мужчин и женщин, ставили под сомнение ценность широкого культурного образования (философия, паука, искусство и т.д.), которое пытались ограничить рамками исключительно религиозного образования, проявляли крайнюю нетерпимость к иным религиозным и социально-политическим воззрениям, прибегали к силе оружия для достижения своих интересов.

В последнее десятилетие XX в. Россия весьма ощутимо почувствовала на себе *экстремизм* одного из таких течений. Чеченские ваххабиты долгое время терроризировали как свой, так и другие пароды России. Идеи *реакционного ваххабизма* оказались очень удобным идеологическим основанием и вместе с тем религиозной ширмой, позволяющей оправдывать рабо- и наркоторговлю, бандитизм, сепаратизм и нарушение территориальной целостности России, а также иные противоправные действия и намерения.

Чеченский ваххабизм, как и другие реакционно-фундаменталистские мусульманские движения, во многом искажают идеи подлинного ислама. Это отмечалось видными религиозными лидерами. Однако необходимо признать и то, что известная доля нетерпимости характерна не только для крайних экстремистских, по и для достаточно умеренных мусульманских движений. Дальнейшее позитивное развитие ислама и его влияние па современный мир (созидательное или разрушительное) во многом зависят от преодоления этих отрицательных черт.

Чеченский ваххабизм, как и другие реакционные мусульманские движения, искажают идеи и принципы подлинного ислама.

15.3. ПАНОРАМА ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ XX-НАЧАЛА XXI в.

15.3.1. Понятие и некоторые вехи истории эзотерической философии

В предыдущих темах мы уже касались некоторых эзотерических учений и идей. Теперь рассмотрим, что же представляет собой эзотерическая традиция в целом как особое явление духовной культуры человечества.

Само понятие *«эзотерический»* означает «внутренний», «скрытый», «сокровенный». В последнее время этим понятием стали обозначать ряд этических, философских и научных учений, истины которых оставались недоступными массовому сознанию. Все эти учения составляют так называемую эзотерическую традицию познания, истоки которой уходят в глубь тысячелетий к начальным периодам человеческой истории. Противоположностью эзотерической является экзотерическая традиция познания, т.е. внешняя, или общедоступная.

Выше отмечалось, что центром эзотерической философии, или «Сокровенной Мудрости», считают таинственную *Шамбалу* — Общину Великих Учителей человечества, именуемую также «Белое Братство», «Мировое Правительство», «Твердыня Знания». Именно оттуда, как утверждают сторонники «Сокровенной Мудрости»[1], в течение последнего миллиона лет (время существования 5-й Коренной расы человечества) осуществлялось *духовное направление* эволюции человечества. Именно там находится подлинный источник многочисленных религиозных, этических и философских учений.

НИ. Рерих писала, что Великие Учители (Махатмы) являются *«Старшими Братьями»* человечества, намного опередившими его по своему духовному, интеллектуальному и энергетическому развитию. Они представляют собой ближайшее к Земле звено *«Иерархии Космического Разума»,* под воздействием которого зародилось и развивается человечество. Эти духовные Существа послужили основой многочисленных мифологических и религиозных представлений об ангелах, боголюдях, бодхисаттвах, дэвах, дхиап когапах и т.д.

[1] *См.: Блаватская Е.П. Тайная Доктрина. В 2-х т. М., 1992; Письма Елены Рери В 2-х т. Минск, 1992.*

Возникает закономерный вопрос: если Великие Учители существуют и обладают познаниями тайн природы, то почему это знание скрывается от людей? Почему сотни тысяч лет сохраняется эзотерическая традиция, в которой знания передаются лишь избранным? В своих произведениях[1] Учители разъясняли, что всякое познание сил природы должно быть основано па *этическом фундаменте.* В противном случае такое знание окажется губительным для человека и человечества, что подтверждается печальной участью Атлантиды и другими историческими фактами. Поэтому Шамбала раскрывает свои секреты в соответствии с ростом сознания человечества, в котором решающее значение имеет нравственный прогресс.

Познание сил природы должно быть основано па этическом фундаменте.

Из философских мыслей Махатм

Какие же учения древности и современности были основаны па эзотерической традиции либо тяготели к ней?

В Древнем Египте это **герметическая философия,** основателем которой считают **Гермеса Трисмегиста** (Гермеса Триждывеликого) — легендарного египетского бога мудрости. На самом же деле Гермес — собирательное имя многих адептов «Сокровенной Мудрости» — древних посвященных, хранивших доверенные им секреты.

В Древней Индии эзотерическую основу имели многие учения: санкхья, **йога, веданта, джайнизм, буддизм** и другие. До сих пор, несмотря па значительные успехи востоковедов в переводе и расшифровке древних текстов, отмеченные учения сохраняют множество тайн. Так, например, подлинная *духовная йога* имеет мало общего с **распространенными** сейчас методиками психофизических упражнений. А эзотерический буддизм («доктрина сердца») значительно отличается от общеизвестного религиозного буддизма («доктрина ока»).

В Древнем Китае наиболее близок к «Сокровенной Мудрости» был **даосизм,** центральная идея которого — гармония духовного и физического бытия — имела эзотерическое происхождение. Сюда же можно отнести техники управления психической энергией, методики продления физической жизни и достижения духовного бессмертия.

В Древней Греции эзотерические истоки имело религиозное **учение орфиков** (от имени легендарного богочеловека Орфея). **Философские школы Пифагора** (Пифагорейский союз) и **Платона**

[1] *См., напр.: Письма Махатм. Самара, 1993; Агни-Йога. В 3 т. Самара, 1992.*

(Академия), а некоторое время спустя **неоплатоники** также развивали идеи Сокровенной Мудрости, которые в Грецию проникли с Востока (Индия, Персия, Египет). Учения этих школ имели свою сокровенную сторону, разглашение которой было запрещено под страхом проклятия и даже смерти.

Эзотерическая основа иудейской религии — **каббала,** несмотря па свое древнее происхождение, существует и по сей день. А вот **сокровенная часть христианства** с течением веков была практически утеряна. В ранний период христианства эзотерическую сторону учения Христа больше, чем другие, понимали **гностики.** Причиной тому явилось знание восточных философских учений и тайной книги Марии Магдалины, в которой были записаны мало кому известные пояснения тайн земного и духовного миров, сделанные лично Иисусом Христом после его физической смерти. Гностики знали, что он являлся ученикам в астральном (энергетическом) теле в течение нескольких лет, чтобы укрепить их в вере в бессмертие человеческого духа и разъяснить ряд туманных вопросов о посмертном бытии. Но ортодоксальная христианская церковь со временем отвергла знание гностиков и предала забвению сокровенную часть духовного учения Христа.

Ортодоксальная христианская церковь отвергала знание гностиков и предала забвению сокровенную часть духовного учения Христа.

Но, разумеется, эзотерическая традиция не угасла. Идеи «Сокровенной Мудрости» еще не раз проявлялись как на Востоке — например, в **суфизме, учении «чистых братьев»,** в **синергетике исихастов,** в **философских системах арабских мыслителей,** — так и на Западе — в учениях **Луллия, Филалета, Беме, Парацельса, Агриппы, Кузанского, Коперника, Бруно, розенкрейцеров, масонов** и **графа Сен-Жермена.**

Кроме того, как утверждали последователи «Сокровенной Мудрости», эзотерические истоки и идейное ядро имели многие религиозно-этические учения. Кроме буддизма и христианства сюда относятся: брахманизм (индуизм), зороастризм, конфуцианство, ислам и некоторые другие. Однако со временем эзотерическая истина искажалась, что порой приводило отмеченные традиции к философскому и этическому перерождению.

Искажение эзотерической истины, содержавшейся во многих религиозных учениях, постепенно приводило их к философскому и этическому перерождению.

К числу современных эзотерических учений относятся прежде всего *теософия, Учение Храма* и *Агни-Иога (Живая Этика).* Пер-

вое из них появилось в XIX, два других — в XX в. Наряду с отмеченными новыми системами продолжают существовать и активно развиваться несколько древних учений, также близких или созвучных традиции «Сокровенной Мудрости». Это **эзотерический буддизм (калачакра), каббала, суфизм, даосизм, классическая йога и эзотерическая веданта (индуизм).**

Следует отметить и ряд псевдоэзотерических учений, т.е. философские и религиозные системы, неоправданно претендующие на близость к «Сокровенной Мудрости», по на самом деле далекие от нее по решению важнейших философских проблем или расстановке мировоззренческих акцептов. Это антропософия Р.Штейиера, Школа арканов А. Бейли, дианетика Р. Хаббарда, «Калагия» А. Наумкипа, цикл трактатов Э. Профет, работы К. Кастапеды и некоторые другие источники.

15.3.2. Важнейшие идеи современной эзотерической философии

Итак, ядро современной эзотерической философии составляют, теософия, Учение Храма и Агни-Йога (Живая Этика). По большому счету, все эти системы есть различные этапы появления и развития единого *«Нового Духовного Учения Владык Шамбалы»,* которое нередко называют *«Новейшим Заветом»* или *«Откровением»* Шестой коренной расы. К началу XXI в. наиболее значительные центры теософии находились в Индии, Европе, Америке и России. Последователи Учения Храма преимущественно локализовались в Америке. А крупнейшие центры Агпи-Йоги сформировались в России, странах Балтии и СНГ (Украина, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и др.), т.е. па пространстве бывшего СССР.

Говоря об эзотерической философии, следует сделать одну небольшую, по важную ремарку. Дело в том, что все опубликованное, т. е. знания, к которым имеют доступ широкие общественные массы, уже не является в строгом смысле сокровенным. Почему же мы называем эти учения эзотерическими? Тому есть две важнейшие причины:

1) они основаны па теориях «Сокровенной Мудрости» Шамбалы — теориях, до XIX века пауке и массовому сознанию почти не известных;

2) в опубликованных источниках нередко содержится скрытый смысловой подтекст, понимание которого связано с овладением эзотерическими герменевтическими ключами, которые публично не раскрываются.

Все учения, принадлежащие эзотерической традиции, несмотря па различия во времени происхождения, культурно-исторической основе, форме и стилистике, а также в мировоззренческих акцептах, созвучны в главном — в решении важнейших философских вопросов, определяющих миропонимание, смысл и принципы жизни человека.

Ранее мы рассматривали буддизм и даосизм, учения Пифагора и Платона, касались христианского и исламского эзотеризма, анализировали идеи теософии, Агпи-Йоги и христианского мистицизма Даниила Андреева, которые выявляли те или иные черты эзотерической традиции. Теперь посмотрим па идеи «Сокровенной Мудрости» в целом и попытаемся выделить самое главное.

1. В ***онтологии*** обосновывается происхождение Вселенной из единого начала (духо-материи) и ее непрерывная эволюция. Вселенная (космос) имеет периоды проявленного (т.е. активного, объективного) бытия и бытия непроявлеипого (т.е. пассивного, субъективного). Космос является многомерным, так как совмещает в себе сферы бытия различной метрики пространственно-временного континуума, т.е. в космосе сосуществуют миры различных измерений.

2. ***Жизнь и сознание*** в эзотерической философии предполагаются вечно существующими в космосе, а также допускается многообразие видов и форм их проявления. Жизнь может существовать как в биологической, так и в пебиологической (полевой) форме.

3. Согласно эзотерической ***антропологии*** человек произошел от космических форм жизни под влиянием Космического Разума. В физическом человеке совмещены биологическая и полевая формы жизни. После смерти тела сознание человека существует в полевой форме в многомерных («топких») мирах. Духовная сущность человека перевоплощается из одной физической формы в другую (реинкарнация или **трансмиграция).** Человек не является высшей формой развития жизни и разума ни в космосе, ни па Земле. Развитие человека направляется более совершенными духовными существами, которые в Агпи-Иоге именуются «Старшими Братьями» человечества.

4. ***Цель жизни человека*** усматривается в раскрытии внутренних духовных сил, познании мира и самопознании и как итог — в преображении в более совершенное духовное существо (богочеловека — космического андроида).

5. В ***гносеологии*** эзотерической традиции человек обладает чувствеипым, рациональными и иррациональными (духовными) способностями познания. Новый период эволюции человека требует развития духовного познания. Оно может проявляться в интуиции, озарениях, ясновидении, яснослышапии, психометрии и т.д.

6. В ***учении об обществе*** устанавливаются ближайшие цели общественного развития человечества — объединение в Планетарное Братство и создание единого Планетарного государства. Эта цель может быть достигнута при осознании важности фундаментальных этических ценностей и культуры, при укреплении религиозной терпимости, социального диалога и сотрудничества между различными религиозными, политическими, социальными и экономическими группами. Важнейшее значение в дальнейшем развитии человечества имеет сотрудничество с его «Старшими Братьями», т.е. с «Иерархией Космического Разума». Насущной задачей планетарного социума является и освоение физического и трансфизического («топкого») Космоса.

7. В ***этическом учении*** указывается, что выживание и развитие человечества невозможно без укрепления этических основ общественной и индивидуальной жизни. Осознание духовного начала — важнейший фактор космической эволюции человека.

В конце XX в. некоторые традиционные положения эзотерической философии получили научное обоснование и признание.

В конце XX в. интерес к эзотерической философии резко возрос. Немалую роль в этом сыграло *научное подтверждение* ряда традиционных положений сокровенных учений. Например, с помощью метода Кирлиан-фотографии было доказано существование энергетического поля (ауры) у человека, животных и растений. Психологи подтвердили возможность передачи мысли па расстоянии (телепатия) и выделения сознания из физического тела. В медицине началось освоение психической энергии и естественных биостимуляторов, которые оказались очень действенными при профилактике и лечении ряда заболеваний.

15.4. УЧЕБНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Спиркин А.Г.* Философия. М., 1998.
2. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Под общ. ред. И.Т. Фролова. Ч. 1. М., 1989.
3. *Реале Д., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. Кн. 4. СПб., 1998.
4. История философии: Запад — Россия — Восток. В 4 т. / Под ред. Н.В. Мотрошиловой. Кп. 3, 4. М., 1998.
5. История современной зарубежной философии: Компаративистский подход. СПб., 1997.
6. История философии: Учебное пособие для вузов / Под ред. В.М. Мапельмап и др. М., 1997.
7. *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1994.
8. *Оруэлл Дж.* «1984» и эссе разных лет. М, 1989.
9. *Степанянц М.Т.* Восточная философия: Вводный курс. Избранные тексты. М., 1997.
10. *Литман АД.* Современная индийская философия. М., 1985.
11. *Васильев Л.С.* История религий Востока. Учебное пособие для вузов. М., 1998.
12. *Фэн Ю-лань.* Краткая история китайской философии / Пер. с кит. СПб., 1998.
13. *Бросс Ж.* Духовные учителя / Пер. с фр. СПб., 1997.
14. Китайская философия: Энциклопедический словарь / Под ред. М.Л. Титарепко. М., 1994.
15. Письма Махатм / Пер. с англ. Самара, 1993.
16. *Блаватская ЕЛ.* Тайная Доктрина. В 2 т. М., 1991.
17. *Блаватская ЕЛ.* Ключ к теософии. М, 1996.
18. Учение Храма. Кн. 2. Минск, 1997.
19. Агпи-Йога (Живая Этика). В 3 кн. Самара, 1992.